

أَصُولُ النَّظْمِ وَالْأَجْمَعِيَّاتِ

فِي

الْأَشْأَاءِ الْأَمْرِيَّةِ

تأليف

الأستاذ الأكبر الشيخ

محمد الطاهر ابن عاشور

الشركة القومية للنشر والتوزيع

تونس

ترجمة المؤلف

ولد بتونس سنة 1296 - 1879

دخل المعهد الزيتوني سنة
1892 - 1310

تخرج بشهادة التطوع سنة
1899 - 1317

نجح في مناظرة التدريس من الطبقة
الثانية سنة 1321 - 1903

ثم في مناظرة التدريس من الطبقة
العليا سنة 1323 - 1905

ودرس في الكلية الزيتونية والمدرسة
الصادقية ، عشرة سنين ، علوم
الشريعة ، واصل الدين ، واللغة
العربية والآداب . وشارك في نشاط
الجمعيات الثقافية (الحمدونية وقضاء
الصادقية) ولّى الصحف والمجلات العلمية
والادبية وشارك في ادارة المعهد الزيتوني
بعنوان نائب المولى لدى النظارة
العلمية فعمل على اصلاح التعليم
وسعى في صدور قانون ضابط للخطط
والتأهّل سنة 1329 - 1912

ثم اشتغل بالقضاء : قاضيا بالمحكمة
المقارية ، وقاضيا قضاة المالكية
بالمحكمة الشرعية العليا الى
سنة 1325 - 1927

وبعد كفاح في سبيل اصلاح التعليم
الزيتوني سعى شيخ الاسلام المالكي
وشيخ الجامع الاعظم وقروعه
سنة 1352 - 1932 فوضع اسس
النهضة الزيتونية التي لم يزل يهيكّل
الثقافة الاسلامية بتونس قائما عليها
الى اليوم ، وابرز قانون اصلاح التعليم
سنة 1352 - 1933

اعتزل مشيخة الزيتونة ثم عاد اليها
سنة 1364 - 1945 فقام بإعطاء
نهضتها الكبرى حتى برزت « الجامعة
الزيتونية » فكان عميدها من
سنة 1376-1956 الى سنة 1380-1960

عضو بمجلس اللغة العربية بالقاهرة
ودمشق

له من الكتب : اصول الإنشاء والحطاية
حاشية التنقيح - نقد على لكتاب
الاسلام واصول الحكم - الوقت وآثاره
في الاسلام - قصيدة الاعشى الاكبر في
مدح الملقن - موجز البلاغة - شرح
ديوان بشار - مقامات الشريعة الاسلامية
مقدمات التفسير - تفسير جزء عم -
شرح مقدمة المزدودي لبيوان الحاشية

العلامة التجارية
محمد الطاهر بن عاشور

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام

تونس
الشركة القومية للنشر والتوزيع



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،

كان من سالف أمني أن أملئ في بيان الاسباب التي أفادت المسلمين نهوضا ساميا في بادية أمرهم وما مهده لهم الدين القويم من أسباب الرقي وانتشار العمران ، ثم أتبعه بيان الاسباب التي رجعت بهم عن ذلك التقدم الباهر ، ثم أعقبهما بالبحث عن وسائل اصلاح أحوالهم حتى يعودوا كما بدؤوا من كمال الارتقاء ، اذ قد رأيت كثيرا من النابتة الاسلامية لا يبحثون عن الاسلام بما يتجاوز تعرف عقيدته أو تفاريع أحكامه الخاصة بذات المكلف أو المتعلقة بمعاملاته أو عن تاريخ تطوره ، وربما ضمتهم المجمع الجدلية مع غير المسلمين أو المترددين في فائدة التدين ويخالون الاسلام بمثل ما يخالون أديانا ونحلا أخرى ، فلم يستطيعوا حوارا وغلوا على نغص وعي بالغرض ، فقامت الشواغل ، وملأت البكر والاصائل ، وكانت دون هذا الامل هي الحائل ، حتى انتدبني اخواننا من رجال النهضة الفاخرة ، وابناؤنا من شباب النشأة الزاهرة ، بما هز عظمي الى ابراز كتاب في هذا الشأن رجاء أن يكون ذلك خدمة لنشر فضائل الاسلام وبيانها لمن قد يخفى عليه شيء من دقائقها . وعونا لمن يلتزم الى اقناع المجادلين في شأنها .

شرح الفرض

غرضي أن أبحث عن روح الاسلام وحقيقته من جهة مقدار تأثيرها في تأسيس المدنية الصالحة ، ومقدار ما يتزعزع المسلم بها من مرشديات يهتدي بها الى مناهج الخير والسعادة . وأن أوضح الحكمة التي لاجلها بعث الله بهذا الدين رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل ، أو عن الآثار التي ألقاها لنفع البشر ، وهذا مرام شامس عن الارتياض لمقتحمه من حيث إن الباحث عن علاقة دين بالمدنية وتأثيره في ارتقاء الامة لا يحصى له من النظر في تاريخ الامة المتلقية للدين وميزان الحال التي كانت عليها في زمن ظهوره . وإن القاء نظرة واسعة لهيئة مجتمع الامة المتدنية بالاسلام في أزهر عصور اتباعها لتعاليمه لكاف للتأمل الألمي في تصور معظم مبادئ ذلك الدين . وبهذا كان المتطلع على ملاك محاسن هذا الدين مفتقراً الى مطالعة تاريخ المسلمين في زمن النبوّة وزمن الخلفاء الراشدين فمن يليهم . لم أرد بذلك مطالعة الحوادث السياسية والانتقالات الدولية فان ذلك لا يبلغ بالتأمل مبلغه المقصود الا بعناء شديد ، وتصيد مختلف صور الحوادث التي تجديه في غرضه بتصيدها من بين تطويلات معظمها لا يجلبه ، بل عنيت ما يقرؤه في تضاعيف ذلك في حالة المسلمين في مجتمعهم . وقد رأيت أجدى شيء على المتطلع على هذا المجال الربح ، مطالعة كتب السنة والسيرة النبوية ، وكتب الاخبار الصحيحة الخلية عن الهوى ، فانه تقع لديه منها صور كثيرة تمثل له اخلاق أفاضل المسلمين في أجلى مظاهر تفرعها عن المبدأ الاسلامي ، فتحصل له بعد مطالعات كثيرة صورة صادقة تتجلى لنظره في خلالها دقائق جمّة من محاسن هذا الدين لا يني بشرحها درس مبادئ الاسلام ولا التأليف فيها ، كما تتجلى لناظر وجه الحسنة او الصورة المثقنة الملوّنة مجموعة محاسن تأخذ بلب الناظر وتمتلك فؤاده لا يني بتصورها وصف تلك الذات باستعارات شعرية ولا تقرب تلك الصورة بنسخة فتوغرافية . ولقد يرى الناظر من مشاهدة عموم أحوال المسلمين على ما هم عليه اليوم من الزهادة في جم من محامد دينهم أو تأويلها على ما بقيت بعض المقصود منها ، منظرا لا يعلم ارشاده الى حالة محمودة يوقن بانها أثر لهم من تمكّن تأثير وصايا دينهم كما شهد لهم بذلك منصفون من غير المسلمين الذين درسوه حتى دراسته بانصاف . انه لا يعني المقام لاستقصاء البحث في أفانين ما نشأ عن الاسلام من فروع المدنية

بل اكل ذلك الى تبعه من مظانه كلها ، ولكنني أقصد أن ألمح الى نموذج من ذلك كله مع الاستشهاد عليه بشواهد كافية تكون نبراسا لسالك مسالك كتب السنة وكتب تاريخ الحضارة . واذا لم يكن من خطقي ان أتطرق مثل هذه المواضيع باللهجة المنبعتة عن التمني والتخيل ، بل اعتدت ان أردّها ورود الباحث عما يشهد له الواقع والادلة الحقة ، كان كلامي متوخيا طريق التحقيق . ومتوقعا أن يورد عليه من يريد نقضه من عدو للدين أو صديق . لذلك سلكت مسلك إيراد الدلائل على اثبات قضايا هذا الكتاب ليحصل من تعددها اقناع باثبات تلك القضايا لان وحدة هذا الفن تقتضي رد مفترقاته الى اواصرها .

الدين

الدين اعتقادات وأعمال موصى من يرغب في اتباعها بملازماتها رجاء حصول الخير منها في حياته الاولى الدنيوية وفي حياته الروحية الابدية . سمي العرب هذا المعنى بالدين فقال النابغة في مدح ملوك غسان وكانوا نصارى مجلتهم ذات الآله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب

وسمى القرآن دين الحق ودين الباطل دينا فقال « لكم دينكم ولي دين » وقال « ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » وقال « قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما » .

فالدين مجموع تعاليم يريد شارعا أن تصير عادة وخلقاً لطائفة من الناس لتبث فيهم الفضائل والاحسان لانفسهم وللناس . وأهم هذه التعاليم محاسبة المرء نفسه في سلوكها بايقانه ان الذي خلقه وصوره قد أراد منه السير على تلك التعاليم وانه منه بالمِرصاد في تنفيذه لتلك التعليم . وحيث كانت الاديان الاولى التي تلقاها البشر واردة اليهم من جانب الله تعالى بطريق الوحي لأفضل الناس من بين الاقوام ، وتلك هي المعبر عنها بالاديان السماوية ، أطلق لفظ الدين أو ما بمعناه على شيء متلقى من جانب الحق تعالى ، فكانت أديان البشر كلها ترمي الى هذا المعزى سواء منها ما كان صحيح النسبة الى الله غير مبدل ، وما دخله التبديل من ذلك ، وما كان من وضع اناس اتحلوا لانفسهم هذه المنقبة السامية لمقاصد صالحة او غير صالحة . فليكن وضع

أحد تعليماً للسير على مقتضاه واعترف بأنه وضعه من تلقاء نفسه وحتم على أتباعه السير عليه وسماه ديناً فانياً يعني بالتسمية التشبيه بالاديان الحقّة في وجوب السير عليه . وباعتبار هذا المعنى عرف علماءنا الدين بأنه « وضع الآهي سائق لنوي العقول باختيارهم المحمود الى الخير باطنا وظاهراً » .

ولا شك أن أثر الدين الصحيح هو اصلاح القوم الذين خطبوا به ، وانتشالهم من حضيض الانحطاط الى أوج السمو ان خاصاً فخاص وان عاماً فعام على نحو مراد الله من الدين ومن الامة المخاطبة به على حسب حكمته تعالى ، وكما كان للاديان الالهية من ايد في صلاح البشر وفي تكوين الجماعات الصالحة ، ليحصل من صلاح الافراد والجماعات صلاح المجموع كله عند الامد المعلوم . لذلك لم تزل الاديان مصابيح هدى قال تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » . قال بعض الفلاسفة « ان الاعتقاد الديني العام ولو كان فاسداً كاف لتأسيس دولة ثابتة الدعائم » يعني بذلك ان اتحاد قوم في العقيدة والنظام صالح لان يسوق اولئك القوم تحت لواء دعوة من يدعوهم الى تأسيس دولة باسم ذلك الدين ، غير ان قوله هذا يتتقد من معنيين : الاول انه جعل هذا الاعتقاد صالحاً لتأسيس دولة وانما يصلح لذلك اذا كان قد حصل من نفوذه في النفوس ما انتشر به بين أمة كبيرة ، وهو لا ينال ذلك الا اذا كان فيه من الصلاح ما يحمل الناس على اتباعه . الثاني انه جوز ان يكون ذلك الدين فاسداً وهو تجويز غير صحيح لان الدين الفاسد لا يتنجح الا آثاراً فاسدة فاذا جاز ان تؤسس به دولة بدافع تعصب أو حمية ، فان تلك الدولة لاتكون ثابتة الدعائم فلا ملجأ له من ابطال احدي فقرتيه : اما فقرة (ولو فاسداً) ، واما فقرة (ثابتة الدعائم) .

أفلم يزل علماء الاجتماع يعدون من أكبر أسباب النهوض والسقوط حالة الدين والعقيدة ، والقرآن قد شهد بذلك ونبه اليه من قبل فقد وجدت شاهدين لذلك فيه : أولهما « وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله » أي صدها عن حصول العلم النافع عبادتها الشمس فكأنات بذلك الاعتقاد منصرفاً عن الكمال العلمي والرشد الفكري واستكمال الحضارة الصحيحة . وثانيهما قوله تعالى « فما أغنت عنهم آلهمم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادهم غير تنبيب »

فجعل لحال اعتقادهم أثرا في زيادة هلاكهم أي التسبب فيه وليس ذلك من فعل الآلهة إذ الآلهة لا تصدر منها أفعال تنفع أو تضر ، وإنما الذي يضر هو التعاليم المؤثرة في نفوس أتباعهم من الاعتماد على أوامهم باطلة لا تلائم نظم العمران في هذا العالم فلا تلبث تعاليمها أن تصادم ما تقتضيه نواويس العمران الحقبة فيجيء الهلاك سريعا ، لأن أعمال الناس في هذا العالم إنما تتمثل على مثال فكرهم وعقولهم وأخلاقهم ، والفكرة والخلق نتيجة التعاليم الخاصة وحالة الوسط العامة.

الاديان الالهية السابقة الاسلام

مراد الله في الاديان كلها منذ النشأة الى ختم الرسالة واحد ، وهو حفظ نظام العالم وصلاح أحوال أهله . فالصلاح مراد الله تعالى قال : « وإذا تولى سعي في الأرض لفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » وقال على لسان بعض رسله « ان أريد الا الإصلاح ما استطعت » وقال « من أجل عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ، من أجل ذلك لم تزل الشرائع تضبط تصرفات الناس في هذا العالم بقوانين عاصمة عن مغالبة الاميال النفسانية في حالة الغضب والشهوة وموابتها على ما تدعو اليه الحكمة والرشد والتبصر في العواقب ، وتلك المغالبة والموابية تحصل عند التزاحم لتحصيل الملائم ودفع المنافر ، وعند التسابق في ذلك التحصيل والدفع ، فوظيفة الدين تلقين أتباعه لما فيه صلاحهم عاجلا وأجلا مما قد تحجبه عنهم مغالبة الاميال وسوء التبصر في العواقب ، بما يسمى بالعدالة والاستقامة . ثم هو بنفوذ في نفوس أتباعه يحجب اليهم العدالة والاستقامة حتى يبلغوا درجة التطبيع عليهما فينساقوا اليهما باختيارهم . كما قال الشاعر :

لا ترجع الانفس عن غيرها ما لم يكن منها لها زاجر

ولا كان العالم كلا مركبا من آحاد الناس ومملوا بأفعالهم وهم يقتربون ويتمتعون من هذه الدرجة بمقدار نفوذ سلطان الدين الى نفوسهم ومسايعيم كان اصلاحه غير حاصل الا باصلاح أجزائه القابلة للاصلاح ، وهو اصلاح نفوس آحاد الناس ، إذ كما كان المبني على الفاسد فاسدا يكون المبني على الصالح صالحا .

ثم يلزم أن يكون صلاح الآحاد متماثلاً في أصوله ليمكّن التعاشر والتآلف فإن الاختلاف في أصول الأحوال النفسانية يجر الى تلعن الاختلاف . هذه غاية الاديان وصلكت لها مسالك كثيرة ، وهي مثل طرق السائرين تختلف بالطول والقصر ، والسعة والضيق ، والوضوح والخفاء ، على حسب اختلاف استعداد العصور والامم كي لا يجرح الله الناس بتحميلهم ما لا قبل لهم بتحملة رحمة منه تعالى ، اذ علم أن في طبع البشر البعد عن ادراك ما لم تنهياً نفسه لادراكه ، وإن فرضنا استسلامه الى الاوامر والنواهي فهو لا يلبث أن ينحرف عنها بذهول أو اجفال . فالاديان هي مبدأ ارشاد البشر الى طرق الصلاح منذ ظهر على الارض ولم تزل تدرجه في درج الارتقاء كما يربى الطفل في نشأته .

وقد علمنا أن انقسام البشر ، وتشعبه ، وتباعده أقطار اقامته ، وصعوبة اختلاط بعضهم ببعض ، وضعف دواعي تواصلهم ، وتلعن أو تسر أسباب ذلك ، وضعف القوى النفسية بسبب العداوة والبغضاء بينهم بتوهم كل فريق أو شخص أن صلاحه باضرار غيره ، وحياته بهلاك غيره ، مع ما يضاف الى ذلك من اغراء الباغين من الزعماء المضللين ، كل ذلك قد فرق جماعتهم وباعد بين أخلاقهم وعوائدهم وبث بينهم اللجاج والتهاج ، فحال دون الالتئام والاتحاد والتمازج .

فلهذا السبب كانت الاديان والشرائع السالفة قبل الاسلام تجيء خاصة بعشائر ثم بقبائل أو مدن ثم بأمم ، لانك تجد الدين الذي يناسب حال أمة أو قبيلة لا يناسب حال غيرها ، الا أن أصول ذلك كله لا تختلف كما أنبأ بذلك قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » .

وقد صرحت الاديان السالفة كلها والشرائع السابقة بتخصيص دعوتها بقوم معينين ، وحسبك أن موسى عليه السلام مع اختراقه أمما كثيرة في جهات مرور بني اسرائيل في طريق التيه قاصدين الارض المقدسة ، لم يدع الى اتباعه غير قومه السائرين معه . ولما جاء عيسى عليه السلام لم يدع الى اتباع دينه غير بني اسرائيل ولكن أصحابه استحسنوا أن يدعوا غير بني اسرائيل الى الدخول في المسيحية وأن يعترفوا بهم ، والانجيل شاهدة بذلك . وبعض الاناجيل مثل

انجيل متى يقول أن عيسى أمر الحواريين بدعوة الناس الى دينه حين ظهر لهم بعد رفعه في مرمى غير معتاد كما أنبأت عنه الفقرة 19 من آخر انجيل متى .

فاذا أخذ ذلك على ظاهره بدون تأويل لم يكن بعد حجة على عموم دعوة عيسى للناس كلهم لانه بصلبه في اعتقاد النصارى وبرقمه في الاعتقاد الصحيح قد انتهت رسالته ، فما ورد بعد ذلك عنه من وراء أو رأى فهو مما لا يثبت به شرع ، وإن كانت الدعوة الى الخير صالحة ، وبهذا الاعتبار يسمى الدعاة الى المسيحية رسلا أو مرسلين ، كما أشار اليه القرآن في سورة يس « واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعزنا بثالث » الآية ، وهم بطرس وبولس ويوحنا (1)

وأحسب أن الهام الله الحواريين بتوسيع الدعوة الى النصرانية في بعض المدن ضرب من الاستثناس لاهل الاديان بتلقي دعوة من رسول يدعو الى دين عام مع ابقاء فضيلة العموم الحقيقي لدين الاسلام ، بأن كان توسيع الدعوة في النصرانية ليس ثابتا عن رسولها عيسى : بل كان اجتهدا من أصحابه فصار ارضاها (2) لمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقا لاختصاصه بفضل الدعوة العامة .

(1) المراد بالفردية في الآية هي انطاكية ، وقد أرسل اليها بولس الحواري . وقد وجدت أسباب بعثت الحواريين على الدعوة الى المسيحية ، منها أن اورشليم وسامرة وانطاكية وما حولها كانت مأهولة باختلاط من اليهود واليونان وغيرهم وكان فيهم من اتبع النصرانية ، وكان بعضهم اذا خرج الى وطنه ينشر دعوة المسيح وفيهم من لا يحسن التبليغ فيحرف أقوال المسيح بقصد أو بدون قصد . كما أشعرت بذلك الفقرة 24 من الاصحاح من أعمال الرسل الملحق بالانجيل ، وكان كثير من اليهود الذين اتبعوا المسيح انتشروا أيضا في البلاد المجاورة لفلسطين للتجارة ، فلذلك صار الحواريون يرأسلون هؤلاء الاتباع لتصحيح أخبار الدين واقامة الشهادة بصدق المسيح . انظر رسالة بولس الحواري الى أهل رومية ملحق الانجيل .

(2) الارهاص هو الامر الحارق للعادة الذي يجيء قبل مجيء الرسول بالرسالة ، ايذانا بأن سيكون أمر عظيم من أمر الله ، والفرق بينه وبين المعجزة ان المعجزة تكون مقارنة لدعوى الرسالة ، وانما سميت ذلك ارهاصا وان لم يكن خارقا للعادة لانه خارق لحوادث البشر في سابق التاريخ ففي هذا الاطلاق ضرب من التوسع .

الاسلام

ثم آن للعالم أن ينبثق له فجر اليقين ، فجاء الاسلام والناس يومئذ قد أشرفوا على البلوغ الى درجات الترقى ، ولكنه بصعود بطيء يتعشرون في أحوال بقايا الجهالة وظلمات الشرك : اذ كان حال البشر حينئذ مخلوطا من جهالة ومعرفة ، وسفاهة ورشد ، فان ظلمات الشرك والوثنية والجهالة قد خلطت بمعارف أنتجتها عقول البشر وتفتت في بعض الامم : مثل الهند والقيط قديما ، واليونان والفرس والرومان في العصور القريبة من ظهور الاسلام وتلك المعارف على ما فيها من فتق لعقول البشر ، كانت مخلوطة بأوهام وتخيلات ونقص حالت دون رشاقة مفعولها في اصلاح نظام العالم .

ظهر الاسلام فاخذ يتشغل البشر من تلك الاحوال — ولقد هيا الله له الناس لامكان توحيدهم في تلقي دعوة واحدة ، فان الحروب العظيمة التي قامت في أطراف المعمورة قبيل ظهور الاسلام بين الفرس والروم ، وبين العرب والحيشة ، وبين الحبشة والفرس ، وبين البرابرة والرومان ، كانت واسطة تعارف بين أخلاق الامم ، فاقتبس جميعهم مجموعة من الاخلاق ، وحصل تعارف عند كل أمة بأحوال الاخرى بعد ما كان بينهم من جهل بعضهم بعضا ، لكن الاقتباس كان يتجه غالبا نحو اقتباس وسائل اللذات والدفاع والحضارة الصورية واستباحة القوي حقوق الضعيف .

فمن أجل ذلك كانت دعوة الاسلام تخالف ما سبقها مخالفة بينة من جهة كونه دينا عاما حيث استعد البشر الى قبول دين عام ، ومن جهة اتساع أصول دعوته بله فروعها . ومن جهة امتزاج الدين فيه مع الشريعة (1) فضبط للامة أحوال نظامها الاجتماعي في تصارييف الحياة كلها تكملة للنظام الديني الذي هيا افراد الناس للاتحاد والمعاشرة ، ثم ائزم متبعي عقيدته وسلطاناه أو متبعي سلطاناه فقط (2) باتباع ما مخطط لهم من قوانين قوانين المعاملات

(1) الشريعة أصلها في اللغة النهر العظيم يقولون شريعة الفرات ثم أطلقت على الدين الذي لا يقتصر على المبادئ وتهذيب الروح بل يتجاوز الى ضبط نظام العائلة والمجتمع قال تعالى « ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعنا » وقال « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » الآية .

(2) القسم الاول هم المسلمون والقسم الثاني هم أهل اللغة .

فاتقضى ذلك لا محالة أن يكون هذا الدين دولة لان التشريع يتطلب تنفيذ قوانينه وذلك التنفيذ هو جماع معنى الدولة ، وقد صرح به القرآن في مواضع كثيرة وبينه الرسول عليه السلام بالفعل من نصب الامراء والقضاة ونحو ذلك ، لان جلالة الدين لا تناسب استنجاهه من ينفعه او يدفع عنه (ان الله يدافع عن الذين آمنوا) وهذا وصف امتاز به الاسلام عن بقية الاديان السابقة : نعم ان شريعة موسى عليه السلام اشتملت على التشريع وتنفيذه ، ولكنها لم تتعرض لنصب الدولة ، وانما أسست حكم الرياسة الدينية الروحية المنوطة بأيدي الكهنة في سبط (لاوي) ، فكان من نظم الشريعة الموسوية ايجاد حفظة للشريعة وقواد للجيش وبقاء للاسياط . ولكن كان تنفيذ الشريعة اختيارا وما على متعاصي أوامر رؤسائه الا النذ المعبر عنه بالحرمان من حقوق اسرائيل ، فكانوا أشبه بحكومة القبائل في الجاهلية . وكان الوزع في تنفيذ الحكومة بينهم أشبه بما يسمى بالخلع في قبائل العرب ، وذلك ليس بسلطان(1)، الى أن حدثت فيهم الملكية سنة 1095 قبل المسيح بعد بعثة موسى بثلاثمائة وخمسين سنة . فلما اكتملت للاسلام هذه الصفة علمنا أنه الدين المراد الله تعالى أن يكون دين البشر كلهم وأن ما تقدمه من الاديان كان تمهيدا له وتدرجا الى قمته . وقد أنبأ بذلك قوله تعالى « ان الدين عند الله الاسلام » . والعندية في قوله عند الله عندية اعتزاز وكمال ، واذ كانت الاديان السالفة تمهيدا له فالاعتداد بها تابع للاعتداد به ، ولذلك قال تعالى « وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » فهاتان هما حالتا ، التمهيد ، والاعتداد لمن تأمل بتدقيق . ولإقامة الله تعالى الشهادة على مقام الاسلام في هذا المعنى ، أخذ الله العهد على جميع رسله بقوله « واذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » فكانوا يمهّدون بذلك الى الامم فلم يخل دين من إيمان رسوله بأن رسولا يقوم بعده ، حتى جاء الاسلام فكان الختام .

(1) الخلع بفتح الحاء المعجمة وسكون اللام هو أنهم كانوا يعبدون المجرم فيخرجونه من أرض القبيلة قال امرؤ القيس :

« به الذئب يعوى كالخلع الحيل »

ما هو الاسلام...؟

ليس بنا أن نأخذ الآن في بيان أصل معنى لفظ الاسلام في اللغة العربية ، في عهد الجاهلية أو في عهد البعثة ، ولا في أنه هل تقل هذا اللفظ من معناه اللغوي الى معنى شرعي أم هو باق في مصطلح الشرع على المعنى اللغوي القديم . اذ نحن مهتمون بأجدي من ذلك في غرضنا .

لا رية في أن اسم الاسلام صار علما على هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليكون الدين العام للبشر ، وهو الذي سماه الله بهذا الاسم اذ قال تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام » ... وهو الذي شرح حقيقته شرحا جامعا بخاصته فقال تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » ، فقوله فطرة الله منصوب على أنه حال من الدين ، وهذا اوضح الوجوه التي جوزها المفسرون في نصبه فيكون حالا ثانية ، ويكون المعنى : فاقم وجهك للدين الحنيف القطرة .

والمراد بالدين دين (الاسلام) لا محالة ، واذا كان الدين يشتمل على عقائد وتشريعات علمية حسيما قدمت بيانه : فقد تعين أن ننظر في الموصوف بكونه الفطرة ، هل هو مجموع ما يشتمل عليه الدين او بعضه ، وقد قصر جمع من المفسرين فخر الدين الرازي وابن كثير والبيضاوي ومن تبعهم من نقلة كلامهم الدين هنا على عقيدة الاسلام وهي التوحيد ، فهو الموصوف بالفطرة .

والذي قصرهم على ذلك هو تحكيم سياق الكلام السابق لان الآيات قبلها كانت في ذم الشرك والرد على المشركين ابتداء في قوله تعالى « الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون » - الى قوله - « فأقم وجهك للدين حنيفا الآية وجعلوا معنى القاء في قوله « فأقم » هو التفرع . وأنا أرى أنه يترتب على هذا التفسير وان لم يبينوه أن يكون المراد من الدين خصوص الجزء الاعتقادي ، فيكون التعريف في قوله تعالى للدين تعريف الجنس فيكون كليا من قبيل النوع كالتعريف في قولهم : للقارس سهمان وللراجل سهم ، ويكون اطلاقه هنا من اطلاق اسم الكلي على بعض أفراده ، بناء على أن الدين يشتمل على فروع كثيرة كل واحد منها يسمى دينا ، كما أطلق ذلك على عدد منها في حديث جبريل في السؤال عن الايمان والاحسان والساعة وأماراتها ، اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبه (هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) .

ثم قد ذكر بعض أصحاب هذا التفسير عقب كلامهم حديث « يولد الوالد على الفطرة » الذي سأذكره وهو حجة عليهم كما سأبينه ، واعلم أن في هذه الطريقة تضييقا لمعاني القرآن . فأخذوا الامثلة والجزئيات وقضيا أسباب التزول وجعلوها كل المراد من آلاى ، وقد نبه المحققون من علماء أصول الفقه على أنه اذا ورد في القرآن كلام خاص ثم تلاه كلام يشمل الخاص ويشمل غيره لمناسبة أن ذلك العام لا يقصر عمومه على خصوص ما تضمنه الكلام المتقدم عليه ، بل يبقى العام على عمومه . ولقد أبدعوا اذ اهتموا بالتنبيه على هذا لانه من مزالق الافهام ، على ان التفريع الذى حملوا عليه الفاء في قوله « فأقم » غير واضح بل الظاهر أن الفاء للفصيحة كما سأبينه قريبا .

وزهب المحققون من المفسرين الرمخشري وابن عطية (1) والبغوي أن الفطرة مراد بها مجموع شريعة الاسلام . قال ابن عطية : « والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الانسان التي هي معدة ومهيئة لان يميز بها الله تعالى ، ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه » . وقال في الكشف : « والمعنى انه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الاسلام » .

وأرى هذا التفسير هو الذى يتعين التحويل عليه ، وأنه يقتضي أن يكون التعريف في قوله تعالى للدين تعريف العهد ، وهو أظهر هنا وأبعد عن التكلف . أى الدين المعهود وهو الاسلام ، وتكون الفاء للفصيحة وهي الظاهرة هنا ، كما هو شأنها في كل كلام يقصد به اثبات مطلوب بعد التمهيد له بذكر مقدماته ودلائله ، فيقع ما بعد الفاء موقع النتيجة من القياس ، ولذلك تكون مؤذنة بشرط مقدر تقديره ، اذا علمت هذا ، أو نحوه . ويتنظم معنى الآية هكذا : اذا علمت ما بيناه من الدلائل على ابطال الشرك ، فوجه نفسك للاسلام الحنيف الذى هو الفطرة ، فذلك هو الدين القيم الصحيح دون غيره . اذ المقصود من الكلام بيان فضيلة دين الاسلام على سائر الاديان بله دين الجاهلية ، ويكون الكلام جاريا على عادة بلاغة القرآن من تذييل الاغراض الجزئية بالدلائل

(1) هو الامام عبد الحق بن الشيخ أبى بكر بن غالب عرف بابن عطية القيسى القرناطى ولد سنة 481 ، وتوفى بمدينة لورقة سنة 546 ، كان اماما جليلا وكاتبا بليغا ، وشاعرا مطبوعا ، ترجمه في قلائد العقيان له تفسير جليل ضخيم سماه (المحرر الوجيز) ، وهو من أجمع التفاسير لمعاني القرآن وبيان بلاغته وأحكامه .

الكلية المبرهنة على الاغراض السابقة وغيرها على نحو قوله تعالى : « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير » . فالتعريف في - والصلح خير - تعريف الجنس والمقصود منه بيان أن جميع أحوال الصلح خير وأن منه الصلح الذي يقع بين الزوجين .

وبعضد هذا التفسير الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يولد الولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . فتراه قابل الفطرة بالتهويد والتنصير والتمجيس دون الاشراك . واليهودية دين توحيد والنصرانية يقول كثير من طوائفها بالتوحيد على اختلاف في بيانه وتقريره . فلو كان المراد من الفطرة خصوص التوحيد لكان الاولى أن تقابل بالمجوسية وبشرك الجاهلية .

الآن استتب لنا أن مراد الله بقوله : (فأقم وجهك للدين) هو دين الاسلام بمجموعه في اعتقاده وتشريعاته وأن هذا الدين هو الفطرة ، ثم انك لتسمع كثيرا من العلماء والكتاب يصف الاسلام بأنه دين الفطرة ، غير أنك تجد أكثرهم لا يخصص على هذا الوصف ولا يبلغ الى الغاية التي لاجلها وصفه به ، فلا جرم أن كان حقيقا علينا أن نقيض في بيانه :

الفطرة ما فطر أي خلق عليه الانسان ظاهرا أو باطنا ، أي جسدا أو عقلا ، فسير الانسان على رجليه فطرة جسدية ، ومحاولة مشيه على اليدين خلاف الفطرة ، وعمل الانسان بيديه فطرة جسدية ، ومحاولة عمله برجليه خلاف الفطرة . واستنتاج المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية ، ومحاولة استنتاج الشيء من غير سببه المسمى هذا الاستنتاج في علم الجدل بفساد الوضع خلاف الفطرة العقلية . والجزم بأن ما نشاهده من الاشياء هو حقائق ثابتة في نفس الامر فطرة عقلية ، وانكار السوفسطائية ثبوتها خلاف الفطرة العقلية .

فوصف الاسلام بالفطرة لا يقصد به أنه الفطرة الظاهرية الجسدية لان الاسلام عقائد وتشريعات وكلها متركة بالعقل ، وانما المقصود أنه الفطرة الباطنية العقلية . وفي اضافة الفطرة الى اسم الله تعالى في قوله « فطرة الله » معنى من التشريف يؤذن بأنها فطرة سامية كالأضافة في قوله تعالى « صيغة الله » . واذا قد كانت المخلوقات كلها من صنع الله فاضافة بعضها الى الله ما قصد به الا الايماء الى تشريفه . وهذا أبو علي بن سينا في كتابه في الحكمة المسمى

(بالنجاح) قد بين حقيقة الفطرة وجعلها الحاكم الفصيل على تمييز احوال الوهم حقه وباطله فقال : « ومعنى الفطرة أن يتوهم الانسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل ، لكنه لم يسمع رأيا ، ولم يعتقد مذهبا ، ولم يعاشر أمة ، ولم يعرف سياسة : لكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الحالات ، ثم يعرض على ذهنه شيئا ويتشكك فيه ، فان أمكنه الشك ، فالفطرة لا تشهد به ، وان لم يمكنه الشك ، فهو ما توجهه الفطرة — وليس كل ما توجهه فطرة انسان بصادق ، انما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلا ، وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة . وانما يكون هذا الكذب في الامور التي ليست بمحسوسة بالذات بل هي مبادئ للمحسوسات . فالفطرة الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها إما شهادة الكل مثل ان العدل جميل ، وإما شهادة الاكثر ، وإما شهادة العلماء ، أو الافاضل منهم (1) . وليست الذائعات من جهة ما هي (2) مما يقع التصديق بها في الفطرة ، فما كان من الذائعات ليس بأولي عقلي ولا وهمي فانها غير فطرية ، ولكنها متقررة عند الانفس لان العادة مستمرة عليها منذ الصبا ، وربما دعا اليها محبة التسالم والاصطناع المضطر اليهما الانسان (أي ربما دعا النفس الى قبولها ان كثيرا منهم مال اليها بهواه فاتبعه البقية خشية منه او تزلزلا له) أو شيء من الاخلاق الانسانية : مثل الحياء ، والاستئناس ، أو الاستقراء الكثير ، أو كون القول في نفسه ذا شرط دقيق لان يكون حقا صرفا ، فلا يفتن لذلك الشرط ويؤخذ على الاطلاق . اهـ . وقد دل به على أن الفطرة فعل ذهني حاصل من انفعالات ذهنية ، وكلاهما من الكيفيات النفسانية .

ويتعين ان المراد بالفطرة الموصوف بها الدين هي الفطرة الانسانية ، أي الانفعالات الحاصلة لنفوس البشر في حالة سلامة النفوس من اكتساب التعاليم الباطلة والعوائد السيئة ، وهي أساس النظم التي اقيمت عليها الحضارة الاولى

(1) أراد بالعلماء علماء النظر وأهل الحكمة وأراد بالافاضل منهم الذين بلغوا غاية في العلم تصممهم عن الخطأ في تمييز مختلط المدركات مثل المجتهدين في علماء الشريعة وأساطين الحكماء في الفلسفة ، فاذا اختلف العلماء في الشهادة فالمصير الى رأى الاعلمين منهم .

(2) أن من حيث أنها ذائعات قد يقع التصديق بها في الفطرة ، اذا كانت من الاقسام المتقدمة .

في البشر من توحيي الصلاح ودره الفساد واصابة الحق ، سواء كان حصولها بالالهام المودع في الخلقة المشار اليه في القرآن في قصة ابني آدم بقوله تعالى : « فاصبح من النادمين » وقوله « قال ياويلتنا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فأولاري سوءة أخي » ، أم كان حصولها بواسطة تلقين الوحي الآلاهي .

ثم إن وصف الاسلام بأنه الفطرة ليس المقصود منه أن تعاليم الاسلام لا تشتمل الا على ما هو الفطرة أو ما تشهد الفطرة بصدقه على مصطلح الشيخ ابن سينا ، بل المقصود منه أن الاصول التي في الاسلام هي من الفطرة ، وتتبعها أصول وتقریعات هي من المقبول لدى الفطرة ، وليس من نفس الفطرة على مصطلح الشيخ ابن سينا ، فان من الفضائل الانسانية ما هو من قسم الذائعات المقبولة — وقد جاء به الاسلام وحرص عليه ، وذلك ما كان من العوائد الصالحة الموروثة في البشر ، والتي أثارها مقاصد خيرية سالمة من الاضرار ، أو الهمت اليها توفيقات الهية منزهة عن الغايات الخبيثة فصارت أدبا راسخا في الانفس ، وظهرت لها آثار جميلة في اقامة نظام المعاملة بين باعث خير ، ووازع شر : كما ورد في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الانصار يعظ أخاه في الحياء (أي ينهاه عنه) فقال دعه فان الحياء من الايمان . وقد شهد تاريخ النهضة بأن جمعا من فلاسفة فرنسا مثل فولتير وديدرو وجان جاك روسو كانوا في وقت الثورة حاولوا نبذ وخلق الديانات وتحكيم مجرد العقل في جميع أحوال المجتمع فظهرت لذلك آثار في الاخلاق ألتجأوا بعد حين الى رأب ثلمتها ورم منهارها .

ومعنى وصف الاسلام في الآية بالفطرة أنه جار على ما فطر عليه البشر عقلا فهو مقصود بالفطرة فلاجل تلبسه بدلائل الفطرة أطلق عليه لفظ الفطرة كأنه هو الفطرة نفسها كما يقال فلان عدل .

فقد استبان أن الآية تدل على أن جميع أصول الاسلام وقواعده تنفجر من ينبوع معنى الفطرة ، والاحاطة بذلك ليست الا لعلام الغيوب ، ولكن حظنا من ذلك ملاحظة امثلة منها جامعة ، والاهتداء باشعة وصلت الينا من منافذها الواسعة ، لتدبر فيما وقع تعيينه من قبل الشارع . ونقيس عليه ما أشبهه في حكمه . وتقصيل ذلك فيما يأتي .

ثم إن الحكمة في أن جعل الله تعالى دين الاسلام الفطرة أنه لما أراد جعله دينا عاما لسائر البشر، دائما الى انقضاء هذا العالم، جعله مساوقا للفطرة المتقررة في نفوس سائر البشر لتكون الجامعة العامة للبشر مشتقة من الوصف العظيم المشترك بينهم وهو وصف الفطرة، لأن شعوب البشر - وهم مختلفون في الاخلاق والعوائد والمشارب والتعاليم - لا يمكن جمعهم جمعا عمليا غير وهمي في جامعة واحدة ما لم يكن عمودها وقاعدتها شيئا مركزا في سائر النفوس، وقدرها مشتركا بينهم لا يتخلف ولا يختلف، فذلك ضمان لانقضاء الغواية عن أتباعه وأمة، بحيث لو انصرفوا عنه انحرافا قليلا لا يلبثون أن يراجعوه ويهتدوا الى اقامته. ولقد شمت هذا المعنى من بارق ذلك الايماء الالهي الجليل الواقع في حديث الاسراء في الصحيحين - وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم « ثم أُتيت باناء من خمر وإناء من لبن فأخذت اللبن، فقال لي جبريل هي الفطرة أنت عليها وأمتك ولو أخذت الخمر لغوت أمتك »، يعني أخذت ما فطر الله عليه الانسان وهو اللبن، لأن حياة الانسان به في بدء نشأته، فكان ذلك الاختيار رمزا الى مبنى دينه، ولو أخذت الاناء الآخر لكان مؤذنا بعدم ملاءمة دينك للفطرة فتغوى الامة أي لم تدم على هدى الاسلام، لعدم ملاءمته لهم، فتضطرب فيه أحوالهم ولا تتفق فيه عقائدهم ولا أعمالهم كما قال أبو الطيب :

وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده

وليس تناوله قدح اللبن أو قدح الخمر بأمر راجع الى التكليف، لانه لما عرض عليه القدحان بدون بيان كان ذلك العرض أمارة تخيير، والتخيير لا ينافي ان يكون المتخير يلهم الى اختيار ما له مزية لان مقارنات أوائل الاعمال لها ايدان بخواتيمها .

وقد بان بما قرره أن وصف الفطرة للدين مما اختص به الاسلام فلم يوصف دين من الاديان السالفة بأنه الفطرة، كما لم يوصف احدها بأنه عام ولا بأنه دائم حسبا قدمته فيما مضى، فلا جرم علمنا ان لهذه الاوصاف الثلاثة - العموم، والدوام، والفطرة، تناسباً وتلازماً .

وصف الاسلام بأنه الفطرة أنبأنا بأن الفطرة تهتدي الى أصوله وتطمئن الى شرائعه . والماعقل يعلم أن من قضايا الفطرة ما هو بديهي أو واضح للمتأمل، ومنها ما هو خفي عن المدركات . ومنها ما تضاعف في النفوس لما غشيها

من سلطان الاهواء النفسية والعادات الذميمة والاختطاء النظرية . على أن العقلاء متفاوتون في ادراك الواضح على قدر القرائح والعلوم . فكانت الفطرة محتاجة الى تنبيه معصوم عن الخطأ في تعريف قضايا ومواقف دلالتها وهو التنبيه المتلقي من الوحي الالهي ليعصم الفطرة من الميل عن الجادة القويمة .

وأحسبك بعد أن رأيت ما في وصف الاسلام بأنه الفطرة من الإيجاز الجامع توفيق بأن هذا الوصف العظيم صالح لان يكون الاصل العام لفهم مناحي التشريع والاستنباط منها ، فهو أولى الاوصاف بأن يجعل أصلا جامعا لكليات الاسلام ، لكونه وصفا مفردا تدرج تحته الاوصاف المتأخية في الاندراج تحته . ففي وصف الاسلام به في آية « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها » تنبيه للعلماء في فهم الشريعة والتفقه فيها ، وفي تنفيذ الشريعة وسياسة الامة بها ، بأن عليهم أن يسايروا هذا الوصف الجامع ويجعلوه رائدهم وعاصمهم في اجراء الاحكام بمقتضى ابرة المغناطيس لربان السفينة . وأحسب أن أئمة الاسلام أهل الانظار الشاسعة لم يتركوا ملاحظة هذا الوصف عند الحاجة الى اعتباره في تعرف الاحكام أو في سياسة الامة ، كما سيجيء من قول الامام مالك « ودين الله يسر » . غير ان ائمة اصول الفقه لم يعتنوا بهذا القلب في أصول الشريعة لانهم بصدد مصطلح العلوم المقصود منها افهام الطالبين واقناع المجادلين ، فكانوا يميلون الى الحقائق الظاهرة المضبوطة الصالحة لان تكون قواعد للتشريع ، وقد عرفت هذا من صنعهم اذ رأيتهم في باب القياس يحفلون بذكر العلة وتعريفها ويمثلون بعلى للاحكام الصالحة للاحق فرع قياس بأصل قياس لمساواتهما في علة الحكم ، ولا يهتمون ببيان الحكمة التي هي منشأ علل كثيرة ، وانما يتعرضون للحكمة استطرادا في ذكر شروط العلة ، اذ يعملون من شروط القياس بالعلة اشتغال العلة على حكمة ، وأن تكون ضابطا لحكمة ، وقزام اذا تكلموا في قياس النبيذ على الخمر في التحريم يجعلون العلة هي الاسكار ولا يجعلونها افساد العقل .

ونحن لا ننازع العلماء في مصطلحات علومهم ، ولكننا نقول : اذا كانوا قد اعتاضوا عن جعل وصف الفطرة أسا جامعا لاصول كثيرة ، فان الباحث عن نظام الاجتماع الاسلامي يجد هذا الوصف أجدى عليه من قواعد كثيرة ، ولا جرم أن يكون أهل هذا الفن أخرج الى قواعد أوسع من قواعد أهل أصول الفقه .

فإن كل فعل يجب العقلاء أن يتلبس به الناس وأن يتعاملوا به فهو من الفطرة ، وكل فعل يكرهون أن يقابلوا به ويشمترون من مشاهدته وانتشاره فهو انحراف عن الفطرة . هذا إذا خفي العاقل وعقله ، متزها عن عوارض آميال الشهوات والاهواء . فإن أحد مال بشهوة أو هوى أو تفضيل إلى أن يفعل ما لا يحمد الناس فعله فذلك انحراف عارض للعقول وليس من المعروف في شيء .

فاذا تعارض فعلان أو خاطران مما تقتضيه الفطرة وجب اختيار اعرقهما في المعنى القطري ، أو ادومهما ، أو اشيعهما في الناس ، أو أليقهما بالاشاعة في البشر ؛ على أنه إذا أمكن رعي أحد الفعلين في بعض الأزمان أو بعض الامكنة أو لبعض الامم ما دام لمقتضيه مساس بحاجة الناس الملحة وجب رعيه ، فاذا ضعفت الحاجة اليه رجع الى غيره ، وهذا أدق مقام يقوم فيه الناظر في تشريع الاسلام . مثال ذلك أن في الفطرة التقدر من أكل لحم الميتة فحرم لحم الميتة في الشريعة ، وأن في الفطرة دفع ألم الجوع فاذا لم يجد الجايح الا لحم الميتة اسأغت له الشريعة أكله والتزود منه فإن استغنى عنه طرحه ، وذلك ترجيح لاحد الاعتبارين الفطريين ترجيحاً مؤقتاً . ومنه احكام معاملة الرجل زوجته فان من الفطرة الميل الى ذات الجمال واللباقة ولين العريكة كما ان من الفطرة محبة العدل كما سيأتي فاذا مال الزوج الى أحدى زوجيه بحسن اقبال قلبه لم يكن عليه حرج في ذلك الميل لأن تكليفه بضد ذلك من التكليف بما لا يطاق ولكنه لا يحل له التفاوت في المعاملة الظاهرة قال تعالى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل » وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عدله بين زوجاته « اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك » يريد بتصريحه هذا أن يعلم الأمة .

وقد كنت أشرت الى الملازمة بين الدوام والعموم الثابتين لشريعة الاسلام ، وبين كونه الفطرة ، وقد استبان تلك الاشارة بما قرره آتفا اذ لا يسهل أن يضم الاسلام تحت جناحيه أمما مختلفة الحضارات والآراء والاخلاق والعادات في عصور مختلفة ما لم يكن مبنى أصوله على أساس واحد يجمعها وهو أساس الفطرة . وبهذا يظهر موقع التذليل لآية وصف الاسلام بأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها بقوله تعالى : « ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . واذا قد استبان ان الفطرة هي الاصل الاصيل الجامع للحقيقة دين الاسلام كان حقا على المتفهمين في الدين ان يلحظوا تطبيق هذا الاصل

في مواقع الاستنباط فان شرايع الاسلام ءايلة اليه ، وملاحظته عون عظيم للفقهاء عند التردد أو التوقف أو تعارض الأدلة .

الاعتدال أو التوسط

لقد بينت جد بيان معنى الفطرة الموصوف بها الاسلام ، فحقيق علي أن أفيض القول في الاصول العامة للشريعة الاسلامية التي تجب مراعاتها في تأسيس نظام الجامعة الاسلامية .

لقد تصفحت كلام فلاسفتنا وأساتذتهم الذين عنوا برصد أحوال العقول وأهواء النفوس ، فاضلها ودنياها ، وانتساب بعضها من بعض ، فكانت خلاصة أبحاثهم ، وفذلكة حسابهم أن قوام الصفات الفاضلة والفطرة السليمة هو الاعتدال في الامور ، وأن التروع الى طرفي الغلو والتقصير أو الافراط والتفريط ، انما ينشأ عن انحراف في الفطرة يحدو اليه الهوى المحذر منه فتتكلف النفس الانحراف تكلفا يحسنه اليها الهوى أو دعة الهوى وتلذ به لما تأمل من جراء أخرياته من نفع عاجل حاصل أو غير حاصل وكل ذلك ينشأ عن ابتكار أو تقليد .

فالغلو في الغالب يشكره قادة الناس ذوو النفوس الطامعة الى السيادة أو القيادة ، بحسن نية أو بضده افراطا في الامور ، وذلك إما بداعية التظاهر بالمقدرة وحب الاغراب لابهات نفوس الاتباع وتحجيز الانقياد : مثال ذلك ما سنه عمرو بن لحي (1) من عبادة الاصنام ومن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي (2) - وإما بداعية ارضاء ما في نفس المبتكر أو نفوس من حوله من حب تقليد الغير أو حب الاكثار والزيادة والتفريع في الامور المستحسنة لديهم ، فان انهم في المحبوب من نزعات النفوس : قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام حين مرورهم

(1) عمرو بن لحي بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء قيل هو الملقب بخزاعة وهو جد القبيلة المشهورة بلقبه كان ذهب الى البلقاء في ارض الشام فاتى بالاصنام الى اهل مكة .

(2) هي من الابل المقدسة وقد ذكرها القرآن وهي من جملة ما سنه عمرو بن لحي للعرب من توابع عبادة الالوان .

على بلاد الكنعانيين « ياموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة - قال : انكم قوم تجهلون أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغىكم الها وهو فضلكم على العالمين » . فقمعهم وأقنعهم قليلا حتى اذا استقروا حول طور سينا وصعد موسى لئلا حاجة ربه نبض لهم العرق القديم في حب التقليد لاحوال الغير . فاغتنم السامري ذلك تحببا اليهم فصنع لهم عجلا من ذهب وفضة له خوار . ورام فريق من المسلمين الوصال في الصوم فنهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومثل ما صنع القلمس وهو حذيفة الفقيمي الكنعاني من احداث النسبي في الاشهر الحرم في الجاهلية وقد سماه الله تعالى زيادة فقال « انما النسبي زيادة في الكفر » .

والتقصير في الغالب من شيم الاتباع المتقادين أهل النفوس الضئيلة ، وهو من التفريط في المهم عن تكاسل أو حب تخفيف أو جهل بما في حدود الاشياء من المنافع حتى يخالوا المقدار الواجب منها ليس بلازم . فقد قالت بنو اسرائيل لرسولهم موسى عليه السلام « فاذبب أنت وربك فقاتلانا ههنا قاعلون » . وقال المنافقون « لا تنفروا في الحر » . فالاعتدال اذن هو الكمال وهو اعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقص . وهو ينشأ عن معرفة حقائق الاشياء على ما هي عليه ومعرفة حدودها وغاياتها ومنافعها ، وهو الحكمة المنوه بها في قوله تعالى « يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » ، وقوله : « ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة » ويعبر عن الاعتدال بالتوسط ، وكون التوسط من أوصاف الاسلام ثابت بدلائل كثيرة عند الموازنة بين أحكام الاشياء في الاسلام وأحكام نظائرها في الشرائع السالفة . وقد نبه الله تعالى على هذه الصفة بقوله : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » . روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوسط هو العدل أى بين الافراط والتفريط . وبذلك جزم المحققون من المفسرين في تفسير هذه الآية لان الوسط بفتح السين في اصل اللغة اسم الشيء المتوسط بين شيئين ، وللاحاطة الاسمية فيه قبل الوصفية استوى في الوصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لانه بمنزلة المصدر وأعرق منه في الجمود ، ولذلك جرى وصفا للامة في الآية دون علامة تأنيث وقال زهير :

هم وسط يرضى الانام بحكمهم اذا نزلت احدى الليالي بمعظم

أي عدول حكماء وبه أيضا قوله تعالى : « قال أوسطهم » ، أي أعلمهم وأعدلهم .

وورد في الاثر « خير الامور أوسطها » (1) . وقد ذم الله تعالى ما خالف العدل والتوسط فقال « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » يعني في حالة الرسالة فذم التكلف ، بمعنى تجاوز الحد والتعمق في الامور ، كما تشعر به مادة التفضل . فلا يرد أن أصل التشريع كلفة ولذلك سمي بالتكليف . وقد علمت من شواهد ما مضى أن التزوع الى الافراط من التكلف ، فصار التزوع الى الافراط منغيا عن الاسلام وقال : « يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم » . وانما خص بالتحذير التكلف والغلو دون التقصير ، لان الغلو مظنة الاتيأس بالامور المحموده لاعتقاد أنه زيادة في الخير . وأما التقصير والتضييق فهما داخلان في الذم العام للمفرطين في الشرائع كقوله تعالى « أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » وقوله « وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين » .

السماحة

السماحة سهولة المعاملة فيما اعتاد الناس فيه المشادة ، فهي وسط بين الشدة والتساهل . ولفظ السماحة هو ارشئ لفظ يدل على هذا المعنى . يقال سمح فلان اذا جاد بمال له بال . قال المقنع الكندي :

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل
فالسماحة أخص من الجود ، ولهذا قابلها زياد الاعجم بالندى في قوله :
ان السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج

فتدل السماحة على خلق الجود والبذل ، وفي الحديث الصحيح عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رحم الله رجلا سمحا اذا باع ، سمحا اذا اشترى ، سمحا اذا اقتضى) وقريب منه في حديث أبي هريرة ، أي

(1) هو حديث مشهور لكنه ضعيف الاسانيد والتحقيق أنه من كلام مطرف بن عبد الله التابعي وكفى به .

يكون باذلاً في حالات المشادة ، فالسماحة من اكبر صفات الاسلام الكائنة وسطاً بين طرفي افراط وتقریط ، وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحب الدين الى الله الحنيفة السمحة (1) » . والمراد من الدين جنس الدين لا دين الاسلام (2) ، والمراد بالاحب من بينها هو الاسلام اذ هو الحنيفة ، ويؤيد ذلك ما في بعض روايات هذا الحديث أحب الاديان الى الله بلفظ الجمع ، ويؤيده أيضاً ما في الحديث الآخر « بعثت بالحنيفة السمحة » . وهو وان كان ضعيف السند (3) فمعناه ثابت من الحديث الصحيح الذي قدمته ، وانما هذا الحديث يجري مجرى الشرح للاول .

فرجع معنى السماحة الى التيسير المعتدل وهي معنى اليسر الموصوف به الاسلام . وقد أشار الى اتحاد هذين الوصفين أو تلازمهما الإمام البخاري اذ قال « باب الدين يسر » وقول النبي صلى الله عليه وسلم « أحب الدين الى الله الحنيفة السمحة » ثم أخرج فيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد الا غلبه - أي الدين -) وقال الله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . واستقراء الشريعة يدل على هذا الاصل في تشريع الاسلام ، فليس الاستدلال عليه بمجرد هذه الآية أو هذا الخبر حتى يقول معترض ان الاصول القطعية لا تثبت بالظواهر لان أدلة هذا الاصل كثيرة منتشرة وكثرة الظواهر تفيد القطع . ولهذا قال

(1) رواه ابن أبي شيبة والبخاري في الادب المفرد وأخرجه في الصحيح تعليقا، والسمحة مؤنث السمع ويفلظ فيه كثير فيقولون الشريعة السمحاء وهو لمن اذ ليس هناك أسمح .

(2) بخلاف قوله في الحديث الآخر أحب الدين الى الله ما عليه صاحبه فالمراد من الدين فيه دين الاسلام .

(3) أخرجه الديلمي عن عائشة رضى الله عنها وأخرجه ابن سعد عن حبيب بن أبي ثابت . واعلم ان ضعف الحديث يرجع الى حالة رجال سنده ، فقد يكون الحديث ضعيف السند صحيح المعنى اذا كان معناه ثابتاً بحديث صحيح يقاربه ، وقد يكون صحيح السند ضعيف المعنى كحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليصنّب ببكاء أهله عليه فقد انكرته عائشة وهو يخالف قواعد الشريعة ، ولذلك تأولوه بأن الراوى لم يحط ببقية الكلام ولهم فيه تأويلات أخرى تعرف في مظانها .

امام الفقه والحديث مالك بن أنس في مواضع من الموطأ (ودين الله يسر) وحسبك بهذه الكلمة من ذلك الامام قانه ما قالها حتى استخلصها من استقراء الشريعة .

ان السماحة أكمل وصف لاطمئنان النفس واعون على قبول الهدى والارشاد قال تعالى « فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » . قال ابن سينا في الاشارات : « العارف هش بش يجعل الصغير تواضعا والكبير تبجيلا ، وينسط مع الخامل كانبساطه مع النبيه ، لان الحكيم قد امتلأ بالحق ، فهو يرى في الناس معنى الحق شائعا بينهم فلا بغضب الا عند اضاعة الحق » . فكان الاسلام وهو أكمل الاديان مشتملا على ما تشهد به الحكمة الصادقة ولهذا جاء في الحديث : (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) (1) أي ليس من أهل أخلاقنا ولا متخلقا بأخلاق الاسلام .

ثم ان للسماحة أثرا في سرعة انتشار الشريعة وطول دوامها اذ أروانا التاريخ ان سرعة امتثال الامم للشرائع ودوامهم على اتباعها كان على مقدار اقتراب الاديان من السماحة . فاذا بلغ بعض الاديان من الشدة حدا متجاوزا لاصل السماحة لحق اتباعه العنت ولم يلبثوا أن ينصرفوا عنه أو يفرطوا في معظمه . واذا فرضنا ان يغلب على اتباع دين ذى شدة سلطانه في نفوسهم ، فيتجشمو تكاليفه لشدة خوف من عواقب مخالفته أو شدة طمع في ثمرة العمل به ، فان ذلك يدمده بهم الى حضيض الشقاء وسوء الحال ، حتى يكاد يسلب منهم معظم الخصال المحمودة في البشر ويسل من نفوسهم العزة واليقظة .

وقد حافظ الاسلام على استدامة وصف السماحة لاحكامه ، فقد رها أنها ان عرض لها من العوارض الزمنية او الحالية ما يصيرها مشتملة على شدة افتتح لها باب الرخصة المشروع بقوله تعالى : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ، وبقوله « الا ما اضطررتم اليه » . وفي الحديث ان الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه ، (2) وهذا أثار قاعدة من قواعد الفقه وهي قاعدة (المشقة تجلب التيسير) وتفصيلها وتنويعها في الاصول القرية وليس ذلك من غرضنا هنا .

(1) رواه الترمذي من حديث أنس .

(2) هو حديث لم يخرج كتب الصحيح ولكنه حديث مقبول أخرجه أحمد في مسنده .

الاسلام حقائق لا اوهام

أى غرض أسمى وأسنى من غرضنا هذا الذى سنشرح فيه صفة عظمى من صفات الاسلام ، منها تقننت أفئاته ، وعليها التفت أواشجه ، وبها تجلى التمايز بينه وبين غيره من الشرائع ، وبانشاء المتدينين بهذا الدين على مخامرة هذه الصفة عقولهم كانوا أهلا للنهوض باعباء الامانة التي وكلت اليهم وهي أمانة اصلاح التفكير وعلان الحق بين الناس . هذه الصفة هي كون شرائع الاسلام حقائق غير اوهام ، فتشريعاته ونظمه الخاصة والعامة مساوقة لهذا الوصف ، ومناشبه ترمي الى هذا الهدف . واذا قد كان هذا الوصف من الدقة بحيث يخفى على كثير وهو مفعول عن يئانه من قبل ، كان حقا علينا بادىء بدء أن نلم بحاصل معناه وأن نبين صفات تضاده خشية التباسه به . ولذلك تعين أن نبين معاني الفاظ متقاربة وهي : (1) الحقائق (2) الاعتبارات (3) الاوهام (4) التخيلات ، حتى نعرف كيف كان بعضها وصفا للاسلام وبعضها بعيدا عنه وكيفية استعمالها بما هي معتقدات أو طرائق للاعتقاد أو أساليب يحتاج اليها في بعض أحوال الدعوة .

فاما الحقائق فجمع حقيقة ، ولهذا اللفظ معان كثيرة في اللغة والمراد منها هنا الماهية الثابتة في نفس الامر . حقيقة الشيء هي مفهوم كلي مركب من معقولات ملازمة أى جواهر أو أعراض او كليهما غير مفارقة لجزيئات الكلى تقوم من مجموعها صورة متعقلة متميزة عن غيرها تدعى حقيقة ولكنها ، فدخل الذاتي كجنس الماهية ، والعرضي مثل الفصل والعرض الخاص . مثل تقوم حقيقة الانسان من مفهوم الحيوانية والناطقة أو الحيوانية والضحكية أو الحيوانية وقبول التفكير أو الحيوانية وقبول الكتابة . دون الحيوانية والمشى والحيوانية والاكل والحيوانية والنوم من الاعراض العامة التي تلحق الجنس ولا تختص بنوع من أنواعه . وبذلك لا يسمى معنى القول ومعنى العنقاء حقيقة وانما هو ماهية مفروضة .

ومن يعبر عنها بالحقيقة فقد تساهل فان الماهية أعم من الحقيقة .

وهذا حل لمقاد قول علمائنا ان حقيقة الشيء ما يكون به الشيء هو هو . فلا حاجة الى التطويل بجلب كلامهم لغموضه . ولهذا فمعنى كون الاسلام

حقائق ان ما يدعو اليه القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الامة من التعاليم باسمائها ومعانيها المرادة له . امير متميز بعضها من بعض موجودة في نفس الامر والواقع .

فالعقائد الاسلامية وشرائع الاسلام وقوانينه حقائق تدركها العقول وتطبقها على الخارج فتجدها مطابقة للواقع .

وهي كلها تحوم حول تقويم المجتمع الاسلامي افرادا وجماعات في الاعتقاد والتفكير وفي الاعمال على أن يأخذوا بالحقائق وينبذوا التوهمات والتخيلات وما نسميه بالخرافات .

وانما بسطنا القول في هذا وبيناه لانه من المعاني الدقيقة التي تقصر عنها عبارات كثيرة .

فالحقيقة في كلامنا الشيء الذي حق ، أى ثبت وجوده في الخارج ونفس الامر لا يشوبه شيء من الشك أو التوهم ، وذلك أوضح الوجود ، فيكون وجودها بنفسها في نفس الامر فكأنها متحيزة في العالم وفي ادراك العقل لا ينكر وجودها الا السوفسطائية المنكرونها لحقائق الاشياء .

وأما الاعتبارات فهي المعاني التي توجد في اعتبار المعتبر بحيث لا مندوحة للذهن عن اعتبارها ، لان لها تعلقا بالحقائق ولكن وجودها تابع لوجود الحقيقة أو الحقيقتين ، وهذا مثل الامور النسبية كالزمان والمحل ، ومثل الإضافات كالأبوة ، ووجود الاعتبارات أضعف من وجود الحقائق الثابتة في ذاتها ، فوجود الاعتبارات إما تبع في الخارج لوجود الحقائق المنتسبة هي اليها متتابعة وجود الظل للجسم في حال كونه في النور ، وأما قاصر على التقرر في التعقل في الذهن كتعقل صورة الشيء في الذهن ، فهي كلها ادراكات ذهنية أُلجئ الذهن الى ادراكها للزوم تعقل آثارها التي في الوجود .

وأما الوهميات فمرادنا بها المعاني التي يخترعها الوهم من نفسه دون أن تصل اليه من شيء متحقق في الخارج . كادراك كثير من الاحياء أن في الميت معنى يوجب النفور عنه والخوف عند القرب منه والخلوة معه . وكادراك الطفل أن في يوم الراحة من المكتب معنى يكسب عجبته . وهذا النوع من الادراك هو الذي يقال لمن قامت به أمثاله توهمت . أو هذا وهم (يسكون الهاء)، وهو مركب من الفعل والافتعال لان الذهن فيه فاعل ومنفعل فهو يخترع المعنى

الوهمي ثم يدركه . والفعل فيه أقوى من الانفعال . والوهم أوسع من العقل في تصوراتهِ ومخترعاتهِ وتخيالاتهِ ، وأضيق من العقل في الازعان لما ليس من مألوفهِ ، فقد يعجز الفهم عن ادراك كثير من الأدلة كما أشار اليه الغزالي في التهافت . وليس المراد من الوهميات المعاني الجزئية غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات ، فانها مدركة بالقوة الواهمة ادراكا متأديا اليها من شيء ثابت في الخارج ، كادراك الاسكندر عداوة معينة في نفس دارا ، (1) وادراك الشاة افتراسا معينة في الذئب ، كما هو اطلاق شائع عند الحكماء ، لان ذلك وهم صادق يشبه الاعتباري وهو مركب من فعل وانفعال الا ان الانفعال فيه أقوى من الفعل . والذي شاع اطلاق الوهم عليه انما هو الوهم الزائف الكاذب وهو مرادنا هنا .

وأما المتخيلات فهي المعاني التي تختزنها قوة الخيال بمعونة الوهم ، بأن يركبها من عدة معان محسوسة محفوظة في حافظة الذهن . والخيال قوة ذهنية بها تحتفظ صور المحسوسات بعد غيبة ذواتها ، فيها يستحضر العاقل صورة شيء كان ابصره فتلوح له كأنها حاضرة عنده حتى يستطيع أن يصفها ، وبها يستحضر طعم الحلواء بعد مضي مدة على أكلها ويستحضر رائحة العنبر بعد انقضاء شمه .

وهذه القوة الخيالية اذا استعملتها النفس بواسطة القوة العقلية أو مع تعاون القوتين العقلية والوهمية تسمى فكرا ، واذا استعملتها بواسطة القوة الوهمية أي بمجرد الاختراع دون تصرف عقلي سميت تخيلا — وفي الحقيقة لا يطلق التخيل اطلاقا بوصف مضبوط الا على هذا الاخير . وهذه المعاني التخيلية يقال انها مقدمات ليس المقصود منها التصديق بها بل المقصود تخيل شيء أنه شيء آخر على سبيل المحاكاة لقصد تنفير أو ترغيب مثل تخيل التهور شجاعة في قول سعد بن ناشب :

فيالرزام رشحا بي مقلما	الى الموت خواضا اليه الكتابيا
اذا هم القى بين عينيه عزمه	ونكب عن ذكر العواقب جانبا
ولم يستشر في أمره غير نفسه	ولم يرض الا قائم السيف صاحبا

(1) الاسكندر هو ابن فيليبوس ملك مقدونيا الشهير المعروف عند العرب بنى القرنين . ودارا هو ملك فارس وكانت بينه وبين الاسكندر حروب مشهورة في التاريخ .

لقصد ملحة خصلته في القتلك ، ومثل تخيل الجبن احتياطا وحكمة في قول الحارث بن هشام المخزومي من فرسان المشركين يوم بدر وكان قد فر من وجه جيش المسلمين :

الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبد (1)
وعلمت أنني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي
فصدفت عنهم والاحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصد

ومثل تشبيه الغيبة بأكل الميتة في قوله تعالى « ولا يفتن بعضكم بعضا أحبب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا » لقصد التنفير منها .

وأنت تعرف عند التحقيق أن هذه الإدراكات الأربعة ليس منها فطري غير الحقيقة والاعتبار المتصل بالحقيقة ، إذ هما الأمران اللذان لا يختلفان في نفوس البشر ولا في عوائلهم وعصورهم وذلك أمانة الأمر الفطري كما علمت مما تقدم ، وأن التخيلات والوهميات ليسا فطريين لاختلافهما وتخلفهما في مختلف نفوس البشر وجودا وعدما أو قوة وضعفا على تفاوت سداد العقول وأفنها .

ان الشرائع كما علمت مما قدمناه منها أديان الهية ومنها أديان مخترعة اصطلاحية .

فأما الأديان المخترعة فمعظمها عموده الوهم والتخيل فهما غالبان فيها على الحقيقة وهي ، في الاستكثار منهما ، متفاوتة بحسب تفاوت مدركات واضعيتها ، وقد قال إبراهيم عليه السلام : أتعبلون ما تنتحون . وأما الأديان الإلهية فأساسها الحقيقة والاعتبار ، على أن ما عدا الاسلام قد اشتمل على قضايا وأحكام وهمية ، فمنها ما هو من أصل الشرائع ووعيت فيها حكمة مناسبة أحوال أتباعها في تلقي العلوم التشريعية اذ كانت بعض الأمم يومئذ في حالة ضعف عقل ، ومنها ما هو من مزيادات حملة الشرائع الحاقا أو تحريفا بحسب ما دعت اليه أحوالهم وأحوال المقتدين بهم .

جاء في التوراة (فقرة 28 اصحاح 21 من سفر الخروج) « وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرحم الثور ولا يؤكل لحمه » . ومن أصل الايمان في المسيحية

(1) يعنى به السم .

لزوم التعميد في نهر الاردن ، وقد عمد عيسى في النهر عمده يحيى عليهما السلام تشريعا لاتباعه كأنه لتوهم ازالة الحالة التي كانوا عليها .

أما الاسلام فقد جاءت شرائعه بالحقيقة والدعوة اليها ونبذ الاوهام . قال تعالى « انك على الحق المبين » أى الثابت الصادق الذى ليس فيه شائبة من باطل أو توهم ، وقد أنبأ في وصف الاسلام بالفطرة في قوله تعالى « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها » أن مبناه على الحقيقة اذ الحقيقة وما عاضدها من الاعتبار هو الذى تقبله الفطرة البشرية على اختلاف أصناف البشر ، وقال في الرد على المشركين في اتخاذ الاصنام « ان هي الا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للانسان ما تمنى » . فسمى وهمهم الذى يبعثهم على اتخاذ الاصنام ظنا وأراد بالظن الباطل وهو التوهم وبذلك فسر في الكشف ، ثم سماه هوى والهوى هو ما يعيل اليه الانسان من غير دليل قال تعالى « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » ، ثم سماه تمنيا وجاء به في سياق الانكار بعد أم المنقطعة المقيدة الانتقال من غرض الى آخر في الاستدلال أى لا يكون الحق كما يتمنى الانسان بل الحق ثابت في ذاته سواء صادف الامنية أم خالفها ، والتمنى أضعف أنواع التطلب . فاختلنا من هذا كله أن الاسلام يدعو الى الحقيقة البينة ويتجافى عن الاوهام .

فدعوة الاسلام الى الحقيقة ونبذ الاوهام تلوح في جميع انحاء التشريع ، وليس في مقدرتنا الاحاطة بتلك المناحي ، ولئن طمعنا في القرب من الاحاطة بها فان في استقراءها طولا يخرج بنا عن الاتمام لجميع ما توجهنا اليه من بيان أصول نظام الاجتماع في الاسلام ، ويقف بنا في موقف ايعاب تأليف لخصوص هذا الموضوع .

دعاء الاسلام الى الحقيقة ونبذ الاوهام كان : في الاعتقادات ، والعبادات ، والمعاملات ، والمعارف . فأما دعوته الى ذلك في الاعتقادات ففيما يرجع الى وجود الخالق ووصفه بصفات الكمال وتزويده عن النقائص ، وسيأتي تفصيل هذا في الكلام على اصلاح العقيدة وحسبك في تزويده الاسلام عقيدته عن ذلك قوله تعالى « فلا تقصروا الله الامثال » وقوله : « ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وقوله « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم » وقوله « سبحانه وتعالى عما يصفون » . وقال في شأن

صفات الرسل « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر الانهار خلالها تفيض اياها أو تنسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي باله والملائكة قبلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » وقال « وما أرسلنا من قبلك الا رجالا يوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » . ونبه الاسلام على ان الدينين بدنيين هو اتباع سبيل حق ونجاة في الدنيا والآخرة ، وأنه لا علاقة له بالأحوال العارضة للمرء في سيرة صحته وعوارض المصائب والبخوت في الحياة ، في صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى « ومن الناس من يعبد الله على حرف » : كان الرجل يقدم المدينة – أي مسلما مهاجرا – فان ولدت امرأته غلاما ونجحت خيله قال هذا دين صالح وان لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء اهد . ونهى على بني اسرائيل قولهم في موسى « فاذا جاءتهم الحسنا قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا موسى ومن معه » . وقد كان دعاة النصرانية في بلاد العرب يوهمون العرب بأن تنصر صبيانهم يكون عوذا لهم من المصائب وان التدين بالنصرانية يحفظ المرأة المقلات (التي لا يعيش لها ولد) من تلك الآفة وبهذا السبب انتشرت النصرانية بين ما انتشرت فيه من قبائل العرب .

وأما دعوته الى ذلك في العبادات الاسلامية فان الاسلام شرع العبادات أفعالا وأقوالا تركي النفس وتبعثها على التزهد والكمال ، كالصلاة بما فيها من أقوال وأفعال ، والصوم والحج والصدقات ، ولم تجعل لما عدا ذلك حظا في العبادة . وفي الحديث الصحيح في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال « ما بال هذا ؟ » فقالوا : نذر ألا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وان يصوم . فقال رسول الله : « مروه فليتكلم ، وليستظل وليتم صيامه » فأمره باتمام ما هو عبادة وفيه معنى من تركية النفس ، وأمره أن ينقض نذره فيما ليس كذلك من التعرض للشمس وما عطف عليه . قال مالك في الموطأ إن نذر الرجل أن يمشي الى الشام أو الى مصر أو الى الربرة ان كلم فلانا فليس عليه في شيء من ذلك شيء ان هو حنث وكلمه لانه ليس لله في هذه الاشياء طاعة . وفي الموطأ مما رواه عن مالك رجال الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة فقال اركبها وبلك في الثانية أو الثالثة . وفي حديث البخارى عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع رسول الله اذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال ما شأنكم ؟ قالوا استمعنا الى الصلاة . قال فلا تفعلوا اذا أنتمم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .

وكذلك القول في باب الحلال والحرام وما حرم أكله وشربه ، فان الاسلام ما حرم الا تناول ما فيه معنى حقيقي يضر بالدين أو بالبدن أو العقل وما عداه مباح . قال تعالى « قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما » الآية . فإين ذلك مما حرمه المشركون على أنفسهم تتبعوا لاهامهم » وقالوا هذه أنعام وحرت حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم » الآية . وقال « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » الآية . وأين أحكام الاسلام المساوقة للفتنة المناسبة للعموم من أحكام المحرمات في الشريعة الاسرائيلية المراعى فيها فريق خاص من البشر « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » الآية . ولذلك كان القول بكراهة أكل ذي الناب من السباع أرجح من القول بتحريمها ، وكان القول بتحريم اكل لحوم الحمر الانسية على خلاف فيه نظرا للمعنى تعبدى متابعة لنهي الرسول عنها يوم خيبر ، الا اذا قيل ان ذلك كان لانها حملتهم وهو قول كثير من أهل العلم من السلف وأن الامر باهراق القدور كان تأديبا لهم .

ومن الحقيقة الوقوف عند ما يحصل المقصود من مشروعية الاحكام ، فالغلو في ذلك من الوهم ، لان المقصود اذا حصل فالزيادة على المقدار المطلوب لا تعدو أن تكون طلبا لاعادة الحاصل ، وتلك الاعادة زيادة على التشريع ورمي للشرعية بالتقصير ، أو أن تكون تلك الزيادة إضاعة لما حصل وإبطالا لمقصد الشارع ، ولذلك قال تعالى « يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم » . وقد كان للعرب في الجاهلية محامد جمة أفلدها الغلو فيها مثل الكرم والشجاعة وعزة النفس وحماية الجار ، فلما أزال الاسلام عنها ما فيها من الغلو صارت محامد خالصة :

وأما دعاؤه الى ذلك في المعاملات : فالمعاملات سواء كانت مما يتعامل به الناس في خاصة أنفسهم اختيارا مثل المعاملات وآداب الصحة والقرابة ، أم كانت مما يتعاملون به في الحقوق المتبادلة بينهم ، وفي كل ذلك بنى الاسلام أحكامه على الحقيقة وتحصيل المنفعة إما لبث المحبة بين الناس كما ترى في

الامر بالسلام عند اللقاء وفي تشييع الجنائز ، وإما للمواساة كاتخاذ العرقى ومداواة المرضى ، وإما لهما معا كمداوة المريض . وكذلك اعتبار التفاضل انما ينسب على الحقيقة فقد أشار الحديث في سقيا زمزم الى فضل متولي السقاية ولكن ذلك لا يبلغ الى حد أن يكون ذلك فضلا زائدا على الفضائل الاصلية . لذلك قال الله تعالى ردا على المشركين « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله » الآية . وقال تعالى « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ، وصد عن سبيل الله - الى قوله - واخراج أهله منه أكبر عند الله » . فنعى على المشركين أوهامهم اذ عظموا الشهر الحرام وانتهكوا حرمة ما هو أعظم ، وهي حرمة المؤمنين وحرمة البلد الحرام ، اذ أخرجوا المؤمنين منه .

أما في المعاملات الحقوقية ، سواء أكانت من المعاملات التي لها طالب يقتضيها كالبيوعات والجنایات أم كانت من التي يحاسب المرء عليها نفسه وتدخل في باب الحرام والحلال ، وهذا الثاني مثل احكام الخنث في الطلاق ، فقد ابطال الله الظهار الذي كان لاهل الجاهلية بقوله « وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن امهاتكم » .

فلذلك بناء احكامها على اعتبار الواقع ونفس الامر دون الاوهام والصور ، كما أشار اليه الحديث الصحيح اذ مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بلو صلاحه فنهى عنه وقال « أرايت أن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » ولذلك تقرر عند علماء الاسلام أن أحكامه اشتملت على حكم وعمل حتى شرعوا قياس حكم ما لم يتعرض الشرع الى حكمه على حكم ما نص الشرع على حكمه اذا استوى الفعلان في علة التشريع ، وجزموا بأن القياس من الدين ، وانما اذا أثبتنا حكما للشيء المقيس الذي لم ينص الشارع على حكمه بناء على قياسنا لراه على الشيء المقيس عليه ، فانا نقول في حكم المقيس انه دين الله ، ولكن لا نقول هذا قاله الله تأديبا .

ونصب القضاة لاطهار الحقوق ، وجعل القضاء بما يتأني الحق ان كان عمدا فهو الجور ، وان كان خطأ فقد حذر المقتضي له من أخذ الحق . ففي الحديث الصحيح في الموطأ وغيره من الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما أنا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه فلا

يأخذه، فانما أقطع له قطعة من نار» وكذلك في الفتوى فني الحديث الصحيح « واستفت قلبك وإن أفثاك الناس » .

ومن بناء أحكام الحقوق على اعتبار الواقع الغاء التصرفات العائدة على مقاصد الشريعة بالابطال ولغزله بالانتقاض .

قال تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لثعنلوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخلوا آيات الله هزوا » ، ردا على بعض الناس كانوا اذا طلقوا المرأة انتظروا قرب انقضاء عدتها فراجعوها ثم طلقوها ، حتى اذا قرب انقضاء عدتها راجعوها الى أن تتم ثلاث تطليقات لقصد تطويل المدة عليها ، فخالقوا ما أراد الله تعالى من أجل العدة وهو انتظار ندامة المطلق كما أشار اليه بقوله : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » .

فهذا الذي راجع المرأة قد استعمل ما أيسر له ولكنه لما لم يستعمله في المقصود منه سعى فعله هزوا بآيات الله . ولا شرع القروان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال توهم بعض المسلمين ان ذلك حزن المرأة على زوجها المتوفى ، فلما مات سعد بن خولة وترك زوجه سيعة الاسلمية حاملا ووضعت حملها عقب وفاته بخمس وعشرين ليلة ، فلما تعللت من نفاسها أرادت التزوج ، فقال لها أبو السنايل : والله ما أنت بتأكح الا بعد اربعة أشهر وعشر . فسألت سيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال لها : قد حلت حين وضعت حملك فانكحي ان شئت . فعلم الناس ان تقدير عدة الوفاة لاجل ما عسى ان يظهر من الحمل .

وفي القرآن في مخاطبة اليهود « وإن يأتوكم أسارى فقادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم » قال ابن عباس (كل ما ذم الله به أهل الكتاب) فالمقصود منه تحذير المسلمين من مثله ، وفي الحديث : (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى) ولا شك أن الفطرة لا تطمئن لغير الحقائق والمعاني دون الاوهام والصور .

ومن شواهد انبناء الحقوق على الحقيقة دون الوهم أن جميع الاحكام التي تتعلق ببنوات متساوية في الوصف الوارد لاجله الحكم يجب أن تكون

متساوية في الحكم ، وأن لا عبرة بالفوارق التي بين تلك الذوات اذا لم يكن لتلك الفوارق علاقة بذلك الحكم ولو كانت لها علاقة بحكم آخر . مثاله الاحكام المتولدة بأحوال جبلية فانها لا تختلف بالنسبة للرجال والنساء ، والاحرار والعبيد ، مثل أجال عيوب الزوجين المعروفة فانها متماثلة بين الرجال والنساء والاحرار والعبيد . وقد جاء في التوراة : اذا ولدت المرأة ذكرا تكون نجسة سبعة أيام . فاذا ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين (فقرة 1 اصحاح 21 سفر اللاويين) فأي أثر لكون المولود ذكر أو أنثى مع أن الولادة حالة متحدة ؟

ومن ابطال اعتبار الاوهام في الحقوق ابطال الاسلام حكم التبني الذي كان عند العرب في الجاهلية ، فكان الرجل اذا تبني ولدا دعي به وورثه كما يرثه أبنائه . وقد تبني النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة زيد بن حارثة ، وتبني أبو حذيفة سالما الفارسي ، وتبني الاسود المقداد ، فابطل الله ذلك بقوله تعالى : « وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله » .

وأما دعاؤه الى اعتبار الحقيقة في المعارف والمدارك شرعيها وعقليها ، فشواهدة كثيرة ، وقد قال تعالى « قل فأتوا بالتسوية فاتلوها ان كنتم صادقين » وكان الناس في الجاهلية وفي غيرها من الامم المتحضرة فاشيا فيهم اعتقاد ان الشمس تخسف انذارا لحوادث تقع في البشر من موت رجل عظيم أو نحوه ، فلما توفي ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسفت ، الشمس فقال الناس : كسفت لموت ابن رسول الله ، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » . كان الناس يتوهمون أن الولد اذا جاء مخالفا للون أبويه أو لصورتهم أن أمه فجرت ، فكانوا يلزمون الناس بذلك . فروى مالك في الموطأ وبعه رجال الصحيح أن رجلا (هو من فزارة اسمه ضمضم بن قتادة) أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ولد لي غلام أسود واني أنكرته . فقال له رسول الله : هل لك من ابل - قال : نعم - قال : ما الوانها - قال : حمر - قال : هل فيها من أورق ؟ (الاورق الذي لونه الورقة وهي لون من الوان الابل بين البياض والسود) قال نعم . قال : فأتني ذلك ؟ قال : لعله نزع عرق (أي أصل أباء تلك الابل) . قال : فلعل ابنك هذا نزع عرق . فقد استرل النبي هذا السائل الى معرفة الحقيقة بالتمثيل المنقح بمقدمات مسلمة حتى أدرك غلظه وعلم الحق . وكان العرب يتوهمون

أن الزمان وهو الدهر يأتي بالحوادث العجيبة والمصائب ، فكانوا بذلك الوهم يعادون الدهر ويعيبون الزمان ، حتى قال قائلهم « الدهر غول » فنهاهم الاسلام عن ذلك ، ففي الحديث « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر » أي إن الدهر هو الزمان والزمان أمر اعتباري توقفت به الحوادث فاعتقاد تأثيره غلط ، وانما خالقي الحوادث هو الله فذلك معنى فان الله هو الدهر ، وليس المراد أن الدهر من أسماء الله كما توهمه بعض العلماء لان رسول الله قال مقالته هذه وفهم الذين خاطبهم مراده منها ، وما الدهر من أسماء الله تعالى . ومن ذلك ففي الطيرة التي كانت شائعة في جميع العرب وفي جميع الامم في الارض ، ففي الحديث « لا طيرة وانما الطيرة على من تطير » ، ونقي الهامة وهي اعتقادهم انها طائر يخرج من رأس المقتول ، فلا يزال يصبح اسقوني حتى يواظبوا على القتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا هامة . وكانوا يتشائمون بشهر صفر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا صفر » . وسئل عن الكهنة فقال ، ليسوا بشيء . ومن العجيب انا لا نجد ديناً من الاديان أعلن بابطال هذه الاوهام مع انها كانت شائعة في جميع الامم في شرق الارض وغربها ، ولم يكن العرب أشد اعتقاداً في تلك الاوهام من غيرهم من الأمم ، فتصدي الاسلام لابطال هذه العقائد الخرافية مصداق وصف الله تعالى القرآن بقوله « ومهيمننا عليه » .

فما ظنك بقول أمة ربها شريعتها على مثل هذا السداد ، كيف تنشأ أمة حكيمة صالحة لوراثة الارض ، ولو لا ما أدخل عليها من تحريف الافهام ، وتصديق الاوهام ، لكانت تاجاً فوق جميع الهام .

واذ قد استبان مواقع دعاء الشريعة الى الحقيقة واتضح الفرق بين الحقيقة وبين الوهم ، فمن الواجب أن نقل الكلام الى دعوة الشريعة الى الامور الاعتبارية .

جاءت الشريعة بأمور اعتبارية لان في اعتبارها ايفاء بحقيقة تعذر الايفاء بها وذلك في الامور التي لا يصل الادراك منها الى الحقيقة مع اليقين بتحقيق حقائقها ، وذلك مثل معاملات المرء فيما بينه وبين ربه ، ففي الحديث « المصلي يتنجس بربه » فان الرب موجود والتقرب اليه مشروع واستحضاره عسير لا بد فيه من المعونة بأمر محسوس ، ومن ذلك الاستحضار استقبال القبلة في الصلاة ، اعتباراً بأن الجهة التي استقبلها هي الجهة التي عند الترجه اليها يستحضر في قلبه وجود ربه الذي من عليه باتباع تلك الشريعة ، فيتوجه الى البيت الذي أمر

الله ان يكون به تذكرة وجوده ووجدانيته . وقال النبي (صلمع) انما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد .

وكذلك الحقائق التي لا ثبوت لها الا في الذهن تصير الشريعة فيها الى الاعتبار نحو النية وحسن الظن بالمؤمن . ومقام الاحسان المشار اليه في حديث جبريل « أن تعبد الله كأنك تراه » هو من التشريعات الاعتبارية ، اذ يلزم اعتبار المؤمن نفسه في عبادته كأنه يرى ربه لانه يتحقق أنه مطلع عليه .

وكذلك الامور التي تترتب آثار حقيقية على اعتبارها ، فيقدر المعلوم فيها كالموجود للضرورة ، كاستقدير ملك المقتول حق القصاص من القاتل قبل وفاته ليصح عفوه عن قاتله . وقرر الاسلام أمورا وهمية اصطلاح عليها البشر في عوائدهم فأصبحت معدودة من الفضائل وهي الامور التحسينات على ما فيها من تفاوت في مقام التحسين قوة وضعفا . من ذلك ستر العورة فانه نشأ عن وهم الاستقدار ثم شاع في البشر فأصبح عادة فاضلة ، فقرره الاسلام وأوجبته وان لم يكن من الحقائق ألا ترى أنه لم يعد قبيحا لذاته ؟ ففي حديث البخاري عن عائشة ان رسول الله قال : تحشرون حفاة عراة . فقالت عائشة : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض . فقال : الأمر أشد من أن يهمهم ذلك .

أما الاوهام والتخيلات فليس من شأن الشريعة المطالبة بتحصيل تشريعها ولكن طرق الدعوة في الشريعة قد تأتت بواسطة طريق وهمي أو تخيل يطلب به تحصيل عمل أو علم حقيقي أو اعتباري اذا كان لاثارة الوهم نفع في تحصيل المطلوب ، والفرق واضح بين جعل الوهم والتخيل طريقا لتحصيل عمل أو علم ، وبين جعلهما أمرا مقصودا تحصيله . فاذا سمعنا قوله تعالى « أوجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة » علمنا أنه طريق لتحصيل الانكفاف عن النية ، ولم يخطر بالبال أن الله يأمرنا باعتقاد أن المقتاب آكل لحم أخيه ، ولا بأن الصفات المحكية عن الغائب هي لحم ميتة ، ولا بأن ذلك الغائب ميت . وكذلك الحال عند سماع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ « العائد في صدقته كالكلب يعود في قيته » نعلم أنه أراد انكفافنا عن الرجوع في الصدقة ، ولم يخطر بالبال أن الرجوع صار كلبا وأن الصدقة صارت قيئا ، وعلمنا أن مناط التشبيه في ذلك هو التشنيع والمبالغة في النهي ، فلو أن أحدا أراد أن يأخذ من هذا الحديث أن الرجوع

مستقبل لكنه مباح ، لأن عود الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة ، كان قد نزع عن مبيع الكلام ، وخرج عن جادة الافهام ، وعلى هذا فقس .

وقد نهى الشرع عن العمل بالوهم ، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ، كان أناس يستحيون أن يتخلوا (يكونوا بمحل الخلاء لقضاء الحاجة) فيفضوا الى السماء ، وأن يجامعوا فيفضوا الى السماء ، فكانوا يثنون صلورهم يستحيون من الله ، فانزل فيهم قوله « ألا انهم يثنون صلورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور » أي فماذا يغني عنهم طلب التستر من الله تعالى فما ذلك الا وهم محض . ولاجل هذا ألغى الاجماع رضاعة الكبير ، واعتبروا حديث سهلة ابنة سهل رخصة خاصة بها ليدخل عليها سالم مولى أبي حذيفة ، والتشريعات في ابتداء اقامتها يكسفي فيها بما يؤذن بحرمة التشريع تهية للعمل فيما به يستقبل .

دفع ايراد

ان قال قائل كيف تنفي الوهم عن جميع قضايا الدين الاسلامي في حين يتراءى للناظر في شرائع الاسلام ان بعضها لا مسلك له الا مشايعة الوهم مثل أسباب الاضواء والفضل ، وتقبيل الحجر الاسود ، وما ورد في الصحيح عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر في غزوة تبوك على حجر ثمود أمر الجيش ان لا يستقوا من آبارها الا من البئر التي كانت ترددها ناقة صالح . فقالوا : قد استقيتنا وعجنّا . فأمرهم أن يهرقوا ذلك الماء ويعلفوا ذلك العجين ابلهم ونحو هذا .

فالجواب بادىء ذي بدء ان نفي مراعاة الاوهام عن شريعة الاسلام نفي أن تكون الاوهام في أصول العقيدة التي هي القاعدة الاولى من قواعد الاسلام ونفي أن تبنى عزائمه من واجباته ومحرماته على مراعاة الاوهام ، وأما ما يلوح من غير ذلك انه روعي فيه متابعة ما يمليه الوهم في الاقدام أو الاحجام فيما يعود الى مجازاة بعض الناس في عوائدهم ابقاء على اطمئنان بالهم رحمة بهم فذلك أمور عارضة أقرت زمنا قصيرا ثم أزلتها آداب الاسلام فابطلتها .

وهناك مجال آخر لمجازاة الوهم وهو كل مجال فيه حقائق خفية يتعين استحضارها ولا وسيلة لاستحضارها الا بضرب من التوهم .

فاستقبال جهة الكعبة من هذا المجال ، لان المقصود من الصلاة تعظيم الله بالركوع والسجود ، وكان مثل ذلك تواجه به الملوك ، فلما لم تمكن مواجهة ذات الله أقام الله للمسلمين جهة يستقبلونها في وقت الركوع والسجود وهي جهة البيت الذي أمر الله أن يكون مثابة لاهل التوحيد ومناقضة الشرك ، وكان الحجر الاسود من أركان ذلك البيت قائما مقام يد الملك ، وفي الحديث ان الحجر الاسود يمين الرحمان . ويلحق بذلك الطواف بالبيت ، اذ كانوا من قبل يطوفون ببيت الملك عند زيارته قبل أن يؤذن لهم بالدخول ، والسعي بين الصفا والمروة وهما بمنزلة عرصة دار الملك . ومن الحقائق الخفية حقيقة التنزه عن النقائص فاذا قصدت تقوية حضورها حتى تصير كالمشاهدة استعين عليها بشيء من الافعال الحسية ، ومن ذلك القبيل ما وقع في شرب الجيش من آبار ثمود لتقوية معنى البراءة من فعلهم . ويلحق به رمي الحجارة في الحج تحقيقا لمعنى التوبة الكبرى الحاصلة بالحج ، وهناك اشياء قليلة نبيينها في مواضعها مثل التيمم ومسح الخف والجيرة .

عمل الاسلام في اقامة اصول النظام

الآن وقد أتينا على ما فيه بصيرة للمستبصر بصفات الاسلام التي تلبس في سائر تصاريفه ، تهيا لنا أن نأخذ بحلقة المدخل الى افانين تصرفاته في اقامة اصول النظام . وهي الافانين المتفرعة عن الاصل المتقدم . ولقد اراني غير مستغن عن أن أقدم بين يدي ذلك لمحة دالة على المقصد العام لدين الاسلام الاسلام كما علمت دين الاهي وهو أفضل الاديان عند الله . وتعاليمه هي مراد الله من نهاية صلاح البشر ، فلا جرم ان كان لبنة التمام من ابلاغ المراد الالاهي حين اوجد العالم الارضي وعمره بالموجودات وناط سلطاتها بنوع الانسان كما اوما اليه ما حكاه القرآن بقوله « واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمك وتقديس لك قال اني أعلم ما لا تعلمون » اذ انبا قول الملائكة : « اتجعل فيها من يفسد فيها » انه مسوق مساق الاستفهام للتعجب والتعجير بانهم علموا ان مراد الله من خلق الارض ونظامها انما هو عمراتها وصلاحها ، فكان موقفهم موقف الباحث ، وهو الموقف الملقب بالاعتراض في علم آداب البحث

الناس عن جريان المبحوث معه على خلاف ما هو طريقته أو على خلاف ما هو الطريقة المقررة عند العقلاء .

كما أنبأ قوله تعالى « اني جاعل في الارض خليفة » بان العالم الارضي بمحل العناية من مكونه حين أراد ان يقيم فيه خليفة يخلف الخالق في تدبير شؤون هذا الكون . اليس ذلك يدل على ان مراد الله صلاح هذا العالم واستقامة احواله ؟

وقد تفحصنا واستقرينا تصرفات الله تعالى فيه فوجدناها على اكمل نظام ، اذ ربه على قوى اذا استهلك بعض منها جده بعض آخر بخلفه فينميه ، أو يعوضه ، أو يتدارك ما يتدارك منه ، وهي اطوار شباب الاشياء واعتدالها وتقهقرها ، المشار اليها بقوله تعالى « الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا » .

كما جعل الله للحيوان قوى للمدافعة ما يهاجمها من المتالف . وجعل للانواع نظام الخلفية لما يضمحل من افرادها كي يدوم النوع حتى لا تفتى الانواع بفتن افرادها ، فهذا ما أشعرنا به لسان حال الخليفة ، ثم إن لسان الوحي الالاهي أنبأنا بأن الله لا يحب الفساد في الارض ، قال تعالى « ولا تقسوا في الارض بعد اصلاحها » أي بعد أن أصلح الله خلقها ، وانه يحب الاصلاح فيها لقوله تعالى « واذا تولى سعي في الارض لفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » ، وقال « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم اولئك الذين لعنهم الله » . ولولا أن جعل الله حظ اصلاح الارض حظا عظيما لما امتن على الصالحين من عباده في مختلف العصور بأنه أنالهم سيادة هذا العالم قال تعالى « واذا قال موسى لقمي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا » - وقال « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون » - وقال لهذه الامة « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم » .

هذه مقدمات نصل بها الى الغرض . ان المجتمع البشري او الامة عبارة عن مجموعة من الناس هي كل ملتزم من اجزاء هي الافراد ، فلا جرم كان اصلاح المجتمع متوقفا بادی الامر على اصلاح الافراد ، فاذا صلحت حصل

من مجموعتها الصالحة مجتمع يسوده الصلاح ، ثم هو محتاج الى اسباب اخرى من الصلاح زائدة على اسباب صلاح الافراد ، وتلك هي اسباب صلاح نواحي الهيئة الاجتماعية في احوال علاقات بعض افرادها ببعض ، لان حالات التجمع تبعث عوارض جديدة لم تكن موجودة في احوال انفراد الافراد ، وقد تغطي بقوتها الاجتماعية على ما تقف عليه الافراد من الكمالات فتحجبها أو تزيلها بالمرّة بحكم الاضطراب لمسايرة دواعي الاحوال الاجتماعية ، فلم يكن بد لشريعة الاصلاح من وضع قوانين زائدة على قوانين اصلاح الافراد .

لذلك نقسم هذا الكتاب قسمين قسم باحث عن اصول اصلاح الفرد الذي منه يلثم المجتمع التثام الكل من اجزائه ، وقسم باحث عن اصول اصلاح المجتمع من حيث انه مجتمع وكل ملتزم من اجزاء .

القسم الاول

في اصول اصلاح الافراد

قال الحكيم « الانسان عقل تخلمه اعضاء » فاصلاح المخلوم هو ملاك اصلاح خادمه .

فاصلاح عقل الانسان هو اساس اصلاح جميع خصاله ، ويجيء بعده الاشتغال باصلاح اعماله ، وعلى هذين الاصلحين مدار قوانين المجتمع الاسلامي . وفي صحيح مسلم عن أبي عمرة الثقفي انه قال « قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه احداً غيرك - قال : قل آمنت بالله ثم استقم » فجمع له في قوله قل آمنت بالله معاني صلاح الاعتقاد . وفي قوله استقم معاني صلاح العمل .

ثم إن هذا التقسيم الذي فرضناه انما هو في العلوم والتكاليف التي تدخل تحت سلطان الادراك البشري ، بحيث اذا وقع التردد فيها أو طلب الاستدلال عليها يمكن الانتهاء في الاستدلال عليها الى البراهين التي تقوم بها الحجة حتى اذا خفى المطلوب وارتقى الاستدلال فلا بد أن ينتهي الى دليل ضروري من حس أو عقل ، أعني في الامور التي يمكن بواسطة الحس أو بالبرهان التصديق بها أو التكذيب . أما ما لا يدخل تحت سلطان الادراك البشري ، وهو ما كان راجعاً الى عالم الغيب ، أي العوالم التي تجاوزت نظام عالم المادة وهي العوالم المرتبة نظمها على غير النظام الذي جعل عليه عالم هذه الحياة ، فما أعرض الشارع عن بيانه في هذا النوع يجب أن نفتقد به كما علمنا الله تعالى بقوله « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم الا قليلا » وما اعطاه الشارع حظاً من بيان لحقيقته يجب أن نلتفاتها على قدر ما بينها الشارع دون زيادة ، كما قال مالك للذي سأله عن

قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى ، (الاستواء معلوم والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة) . ولا يعد تلقينا اياها وتصديقنا بها متابعة للوهم ، اذ ليس للعقل في هذا النوع حكم حتى يجزم بأنها وهم ، لما علمت من أن الوهم لا يبين صادقه من باطله الا العقل ، وعلى هذا المنهاج سار الصحابة رضي الله عنهم فكأنوا يقتصرون في ذلك على مقدار ما بلغهم . ويظهر أثر ذلك جليا فيما رواه البخاري أن عبد الله بن عمر حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قلب بدر الذي دفنت فيه قتلى المشركين . فقال : هل وجدتم ما وعد ربكم حقا . ثم قال : أنهم الآن يسمعون ما أقول . فذكر هذا لعائشة فقالت : انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انهم الآن يسمعون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ، ثم قرأت قوله تعالى « انك لا تسمع الموتى » وقوله تعالى « وما أنت بمسمع من في القبور » . فاذا سمعنا ما رواه مالك في الموطأ وكعب الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع (1) له زبيبتان (2) يطلبه حتى يمكنه فيطوقه (3) » ، يقول : أنا مالك انا كنتك » ، صح لنا أن نعتقه كما هو ، لأن ذلك من تصرفات عالم تخالف حقائقه حقائق عالمنا هذا . ومثله الحديث الصحيح : من اغتصب شيئا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة . ونلاحظ بهذا القسم أشياء اشتملت عليها الشريعة من غير عالم الغيب لم نهتد الى حقيقتها فنحن نلتقها كما جاءت موافقين باشتغالها على مصالح لم تتضح لنا جاعلين يقيننا بذلك مستنتجا من استقرار جمهرة الاحكام في سائر الاحوال ، اذ نجد تلك الاحكام حقائق بينة ومصالح واضحة ولا يعد يقيننا ذلك وهما ، بل تفويضا .

اصلاح الاعتقاد

كان الناس منذ النشأة قد جالت عقولهم بالبحث عن أسباب تكوينهم ، لان بحث العاقل عن علة وجوده أمر مركّز في الفطرة — فلا جرم أن كان

(1) الاقرع النى ابيض رأسه من شدة سبه حتى أن قشر رأسه يتطاير عنه فيبقى أقرع .

(2) الزبيبتان نكتتان سودوان فوق عنق الشجاع وهى علامة الحية الذكر .

(3) يطوقه بفتح الواو والضمير المنصوب عائد لمن : أى يجعل ذلك الشجاع فى طوق صاحبه المال .

الاستدلال على وجود الصانع أمراً فطرياً ، وفي الحديث « أن النفس تحدث صاحبها ، فتقول من خلقتك ؟ فإذا قلت : خلقتني الله ، قالت : فمن خلق الله ؟ فإذا بلغت ذلك ، فلتستعذ بالله من الشيطان » — يدل ذلك على أن البحث عن الخالق مركّز في الفطرة : بل قال الغزالي دلالة الأثر على المؤثر أمر مركّز في طبيعة الحيوان ، فلذلك تسير الدابة إذا سمعت حركة السوط في الهواء . فالإنسان مسوق بفطرته إلى التفكير في وجود نفسه ، ومستقل إلى التفكير في موجد حقيقته موجد من اسباب ومؤثرات ، ثم في موجد تلك الاسباب وأسبابها وأسباب كل ما يحويه هذا العالم من الموجودات اشخاصها وانواعها واجناسها السفلى والعالية . فهو منه لا محالة إلى اليقين بواجب الوجود غير مصنوع . ومنته إلى اليقين بوجود كونه واحداً ؛ فلذلك الاعتقاد المودع في الفطرة وهو الذي مثله القرآن بقوله تعالى « وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى » . فآله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم قد أودع في فطرته قوة الفكر المصيب ، فإذا نشأ على الاعتقاد المصيب ارتاض عقله بقوانين الفكر المصيب ، وإذا نشأ على ضد ذلك سُخِرَ عقله لاتباع طرائق الخطأ في التفكير ، وقبول التعاليم الضالة ثم اختراع تعاليم أخرى إلى أن تراكم عليه الضلالات والخرافات . وقد جاء أول هدى منبثاً بوجود الخالق فتطابق الوجدان والارشاد . وقد دلت آيات القرآن على أن البشر آمنوا بالله منذ النشأة وبعض صفاته ، قال تعالى : « وإتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قرّبا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ، لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك اني أخاف الله رب العالمين ، اني أريد أن تبوء بأثمي وأثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين » ففساد الاعتقاد طارئ على الناس وهو يتمثل في ثلاثة أحوال : الاشراك . والتعطيل . والخطأ في الصفات — وهذه الحالة تأخذ فساداً من الحالتين الأخريين .

فأما الاشراك فهو أقرب إلى الفطرة من التعطيل لأن فيه اعترافاً بضرورة وجود الصانع غير أنه يجعل الصانع متعددًا . وقد طرأ الاشراك للدواعي مجهولة التاريخ والصفة ، والمحقق أن الاشراك كان معتقداً للناس في عصر نوح قبل بعثته فقد عبد قوم نوح خمسة أصنام : وُدًّا ، وسُوعًا ، ويغوث ، ويعسوق ، ونسراً ، والذي دعا الناس لمادة الأصنام هو الغلو في تقديس المعتقدين « بفتح القاف ».

روى البخاري عن ابن عباس (ظاهرة الرفع) انه قال : « كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجالا صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قلوبهم أن انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون اليها أنصبا (تمثيل) ، وسموها باسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبت » . وحقا ان افراط المحبة يغري بتقديس اثر المحبوب .

وأما الخطأ في صفات الله تعالى فهو ما يعرض للعقائد الدينية التي صحت أصولها . وأهلها وإن كانوا قد آمنوا بوجود الله وتقديسه هم خطئوا ذلك باثبات صفات لله لا تناسب قدسيته ، كما قال الله تعالى « وما قلدروا الله حق قدره » فهم يأخذون من الاشراك بنصيب ، اذ ليس الاشراك الا خطأ في أعظم صفة لله وهي الوجدانية ، ويأخذون من التعطيل بنصيب لان اثبات صفات لا تليق بالله تعالى يستلزم نفسي اضدادها التي هي كمالات ، وان اثبات الاله متصف بغير صفات الاله بمترلة نفسي ذلك الموصوف ، كما قال أبو عمران الفاسي من فقهاء القيروان (1) للذي سأله : هل الكافر يعرف الله ؟ « رأيت لو لقيت رجلا قلت له أتعرف أبا عمران الفاسي ؟ فقال أعرفه قلت : صفه لي . فقال : هو رجل يبيع البقل والخنطة والزيت في سوق ابن هشام ويسكن (صبرة) ، (2) أكان يعرفني ؟ قال لا — قال : فلو لقيت آخر قلت له : أتعرف الشيخ أبا عمران ؟ قال نعم ، قلت : صفه لي ، فقال : نعم ، رجل يدرس العلم ويفتي الناس ويسكن بقرب السماط ، أكان يعرفني ؟ قال نعم ، والاول ما كان يعرفني ، قال لا — قال الشيخ فكذلك الكافر اذا قال ان لمعبوده صاحبة او ولدا أو إنه جسم ، وعبد من هذه صفته فلم يعرف الله ولم يصفه بصفته ولم يقصد بعبادته الا من هذه صفته » .

لا شك أن الشرائع الالهية كلها جاءت بالصدق وتصدت لابطال الاشراك والتشجيع بحال أهله والامر بتوحيد الله وتزبيحها ، ولكن ما سبق الاسلام

(1) أبو عمران موسى بن عيسى الهواري الفاسي استوطن القيروان وصار من أكبر فقهاء المالكية بالقيروان توفي سنة 363

(2) اسم بلدة قرب القيروان .

منها كان بيانه موجزا فيما يجب لله من الصفات وما يستحيل وما يجوز ، فمن أجل ذلك عذبت بنو اسرائيل العجل ورسولهم بين ظهرانيهم « فقالوا هذا الهكم واله موسى » وجوزوا في كتابهم قصة أن يعقوب صارع الرب ليلة كاملة ، وهو لا يشعر أنه يصارع ربه حتى قال له في آخر المصارعة : لا يدعى اسمك يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدبرت « 24 - 31 من اصحاح 32 تكوين » . ولكن الاسلام لا يضارعه دين من الاديان في شدة الاهتمام بتوضيح العقيدة وتحديد معانيها والحرص على تلقينها واقامة دلائلها ، وفي الصحيح عند ذكر الدجال : قال رسول الله ما من نبي الا انذره قومه الا اني أقول لكم فيه مقالا لم يقله نبيء لقومه الا أنه أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بأعور » . وبذلك سلم المسلمون من نزغات الشرك والتعطيل وحقيقة التجسيم في سائر عصور الاسلام ، ولم يقع بينهم اختلاف في أصل العقيدة ، وانما اختلفوا اختلافات علمية في بعض المسائل التي لا تخرج عن حكم الايمان .

لقد كان شأن الاعتقاد أول ما اهتم به الاسلام ، فكان ابتداء الدعوة الى الايمان بالله الواحد وببذ الاصنام وقد جعل ذلك مبنى الخير كله . قال الله تعالى بعد أن ذكر من يعمل الصالحات « ثم كان من الذين آمنوا » أى بعد أن كان من الذين آمنوا ، فحرف ثم هنا للارتقاء في الاخبار . وفي الحديث الصحيح : بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله الخ... والآيات والآثار كثيرة في ذلك ومن أجل ذلك سعى علماء الاسلام العلم الباحث عن العقيدة الاسلامية علم أصول الدين .

وان اعلان ما يجب على المؤمن اعتقاده من صفات الله تعالى هو تكملة لاصلاح الاعتقاد ، لأن تصور الاله موصوفا بصفات غير كاملة يفيت المقصود من اثبات وجوده ووحديته ، لانه اذا كان موجودا ولم يكن كاملا كان وجوده قريبا من العدم ، فالحاجة الى تقرير ما يجب على المؤمن من معرفته مع اعتقاد عموم علمه وقدرته على ما يريد حاجة اكيلة .

وقد حاط الاسلام اصلاح العقيدة ودوام اصلاحها بأمرين عظيمين هما : التفصيل ، والتعليل ، فأما التفصيل فهو بأمور ثلاثة أولها بتمام الايضاح لسائر المسلمين وباعلان فضائح الضالين في العقيدة على اختلاف ضلالهم والاعلاظ

عليهم وبسد ذرائع الشرك واجتثاث عروقه ، ولذلك نهى عن اتخاذ التماثيل في البيوت وأكد النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (قال الراوي) يحذر ما صنعوا » .

وأما التعليل فذلك باستدعاء العقول الى الاستدلال على وجود الله ، وعلى صفاته التي دل عليها تربيته . وأعظم ذلك الاستدعاء الى النظر في النفس وهو أصل الحكمة .

فالقرآن يكرر الدعوة للنظر « قل انظروا ماذا في السموات والارض . وقال « وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؛ ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه » . والآيات كثيرة لا يحسر العثور عليها عند كل مرور على القرآن ، وكذلك الآثار الصحيحة ولذلك قال علماءنا ان أول الواجبات على المكلف معرفة الله تعالى . فقال الاستاذ أبو اسحق الاسفرائيني والباقلاني : أول واجب النظر المؤدى الى المعرفة . وزاد بعض العلماء فقال : الواجب هو الشك المؤدى الى النظر . وترتب على ذلك اختلاف علماء الكلام في صحة ايمان المقلد البحث في العقيدة وفيه تفصيل ليس هذا محله .

أكبر أصول عقيدة الاسلام وحدانية الله تعالى وأن جميع المخلوقات من أشرفها الى أدناها عبيده واثبات بعثة الرسل وانهم عبيده المكرمون . ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن أنه عبد الله ورسوله وإن الله متتره عن الحلول في مخلوقاته ، وإن أشرف البشر يكون بمحل الخوف من الله تعالى « قل فمن يملك من الله شيئا ان أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الارض جميعا » ، وقال في شأن الرسل « بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفقون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين » .

فهذه العقيدة التي تقبلها العقول المستنيرة ولا تجافيها الفلسفة الحقة ولاجلها كان المسلمون معصومين من الكفر . وعندى أنا نأخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع « إن الشيطان قد يئس ان يعبد في أرضكم هذه أبدا ولكن قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم » .

لا جرم ان العقيدة أساس التفكير ، وهي الفكرة الاولى للانسان فيما هو خارج عن حاجته ، فاذا ربي العقل على صحة الاعتقاد تتره عن مخامرة الاوهام الضالة فشب على سبر الحقائق والمدرجات الصحيحة فنيا عن الباطل ونهيا لقبول التعاليم الصالحة والعمل للحق .

وأن أمة ينشأ اعتقاد دينها على هذه الاصول تنشأ لا محالة على عزة النفس ، والاهتمام بالاعتماد على استجلاب الاشياء من أسبابها ، ورجاء الاعانة والبركة من المخلاتي ، وذلك يلرب على قوة الارادة والشعور بالرفعة عن التذليل والاوهام .

اصلاح التفكير

فصلت مبحث اصلاح التفكير عن مبحث اصلاح الاعتقاد وان كانت العقيدة من التفكير ، لاني نظرت في هذا الى ما امتازت به العقيدة من كونها تفكيراً مقدساً ومختصاً بموضوع معين وهو وجود الله تعالى وصفاته وصفات رسله ، ومن كونها تفكيراً تتلقى مبادئه وأوائله بصورة التقليد والتسليم للرسول الموثوق بصدقه وبصحة فيما يأمر به ، ثم تقام الادلة عليها بعد تلقيها ، فتكون في ابتداء التلقي مثل ما يسمى في المنطق بالاصول الموضوعية ، وهي مقدمات مسلمة لحسن الظن بقائلها .

أما اصلاح التفكير المبحوث عنه هنا فهو التفكير فيما يرجع الى الشؤون في الحياة العاجلة والآجلة لتحصيل العلم بما يجب سلوكه للنجاح في الحياتين كي يسلم صاحبه من الوقوع في مهاوى الاغلاط في الحياة العاجلة وفي مهاوى الخسران في الحياة الآخرة ، وفي الحديث (ان العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها يهوي بها الى النار) .

الانسان عقل تخدمه الاعضاء ولولا العقل لا كان الانسان الا بهيمة ضعيفة كما قال أبو الطيب :

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى الى شرف من الانسان

فاعماله جارية في الصلاح والفساد على حسب تفكيره ، وقد عبر عن التفكير في اصطلاح الشريعة بالقلب قال الله تعالى « ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » . وفي الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» أراد بالقلب العقل سواء قلنا أن القلب هو محل العقل وهو ظاهر الآيات والآثار النبوية ونسب إلى مالك وإلى بعض الفلاسفة ورأيت نسبته لارسطو ، أم قلنا إن محل العقل هو الدماغ وهو قول الأطباء والفلاسفة ونسب إلى أبي حنيفة وأخذ من كلام مالك في كتاب الجراح (1) . والمراد بصلاح الجسد صلاح العمل فمثابة العقل للأعمال كمثابة قائد الجيش تجري أعمال جيشه على ما يريده فإن أصاب انتصروا وإن أخطأ انهزموا .

بهذا نستدل على أن اصلاح التفكير من أهم ما قصده الشريعة الإسلامية في إقامة نظام الاجتماع من طريق صلاح الافراد . وبهذا نفهم وجه اهتمام القرآن باستدعاء العقول للنظر والتذكر والتعلل والعلم والاعتبار وأن ذلك جرى على هذا المقصد فانبأنا عن استقراء اهتمامه والافصاح عنه بكلام رسوله .

إن الذهول عن الحقائق والخطأ في ادراكها من أكبر المصائب في العاجل والآجل لأنه يقع صاحبه في مهواة الضلالة من حيث يتطلب الهدى والنجاة ، أو يضيع عليه مدة من نفيس عمره حتى يفترق من ضلاله ، وذلك أشد ممن يرمي بنفسه في أودية الضلالة عن عمد وقصد لأن هذا الأخير معرض إلى الاقلاق وإلى الاقتصاد فيما هو بصدده بخلاف الأول . وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال «انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أي في أمر لا

(1) لا ينبغي التردد في أن مقر العقل هو الدماغ ، وقد عد الفقهاء من جراح الرأس ما يذهب العقل ، ولكن الدماغ لما كان يستقى سبب العقل من القلب لأنه يفيض الدم إلى الدماغ أسند العقل إليه وشاع ذلك في اللسان. والقرآن والحديث جاءا على المتعارف عند العرب، قال زهير - لسان الفتى نصف ونصف فؤاده - فالمراد من قوله في الحديث «إذا صلحت» أي إذا صلح القلب بالتأثر بها أو المحال فيها أو العقل ، إذ ليس المراد هنا صلاح مزاج القلب بانتظام ضرباته ونبضه وقساده بضد ذلك ، ولا بصلاح الجسد استقامة المزاج ولا بفساده ضد ذلك المعبر عنهما بالكون والفساد ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث طبيب أجساد ولكنه بعث طبيب أرواح ، ولأن سياق الحديث بسابقه يبين هذا المعنى لأن أول الحديث (إن الحلال بين والحرام بين الله)

يكبر تركه ، وفي خطبة حجة الوداع (ان الشيطان قد يشن أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن بطاع فيما دون ذلك مما تحرقون من أعمالكم) وقد قال الحكيم يون اليوناني (ان طريق جهنم سهل جدا بحيث يدخلها المرء وهو ناعس العين) .

ان للتفكير درجات مصاعدة متصاعدة مناسبة لمقادير افهام المفكرين ومقادير احتياجهم الى التفكير ، وفي الناس عالم ومتعلم وعامي وفي كل صنف من هؤلاء مراتب متفاوتة في وصفه .

وجماع القول فيها أن كل فرد مأمور بصحة التفكير في دائرة ما يحتاجه من الاعمال تفكيراً يعصمه من الوقوع في مهالوي الاخطاء سواء كان ذلك فيما يصدر عنه من الاعمال على اختلافها ، ابتداء من أعمال الملك الى أعمال حملة الامعة واضرابهم من أهل الأعمال الضعيفة ، أم كان فيما يتلقاه من التسيير الذي يسره به من له حق تسييره كذلك ، فالمقدار الذي يستطيعه من التفكير يجب عليه تصحيح تفكيره فيه ، المقدار الذي لا يستطيعه يجب عليه طلب الاعانة فيه بمن يبلغه الى الحق الصحيح فيه من أهل الارشاد في ذلك الباب ، قال الله تعالى « فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » فإذا سلك المسلمون هذا السبيل الذي دلت عليه الآية أصبح تفكيرهم سالماً وعلمهم كاملاً لانك تجد كل أحد مشتملاً على حالتين من التفكير ، حال الاستقلال بالفكر فيما يبلغ اليه فكره ، وحال التلقي والاسترشاد فيما يتجاوز حد تفكيره .

استقرت نواحي اصلاح التفكير الواردة في الاسلام استقراء عاجلاً فانهتت الى ثمان نواح من أصول نجاح المرء والجماعة في المجتمع هي :
تلقي العقيدة ، وتلقي الشريعة ، والعبادة ، وتحصيل النجاة في الحالتين ، والحزم ، والمعاملة ، والاحوال العامة ، ومصادقة الحق في المعلومات .

(التفكير في تلقي العقيدة) : العقيدة هي أصل الاسلام ، فالدعاء الى تصحيح التفكير فيها تأصيل للتفكير عند المسلم في أول تلقيه للاسلام ، وقد عاب القرآن عقائد الضالين من المشركين وغيرهم باقامة الحجة عليهم وبإظهار ما في مطاوي عقائدهم من أفن الرأي واضطراب الحجة .

ولذلك تحداهم بطلب الحجة فقال « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين — قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون

الحق فهم معرضون . - وقال - هل عندكم من سلطان بهذا أقولون على الله ما لا تعلمون - ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله - ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ونحو هذا من آيات كثيرة .

وأوقفهم على اضطراب عقائدهم ومناقصات آرائهم ، فقال « ولذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء - أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون - أنعبدون ما نتحوتون - أفرأيت من اتخذ آلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون - وما كان معه من اله إذا لذهب كل اله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون - لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا » .

فهذا مسلك دعوتهم الى البرهان ، ثم إنه نعى عليهم التقليد فقال : بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثاريهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من رسول الا قال مترفوها (1) انا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثاريهم مقتدون ، قل أو لو جئكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم - وقال في ذم أهل مدين - قالوا يا شعيب أصولاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا .

وقال في تغليب أهل الكتاب : وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق - وقال في دعوى النصارى إبنائهم لله تعالى : « لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء » .

فاظهر تناقض قولهم لان قولهم اتخذ الله ولدا يدل على أنه لم يكن له ولد وان الولد من صنمه وفعله ، فما بعثه على اتخاذه الا الحاجة اليه ، فاذا كانت الحاجة الى ذلك هي الداعية ، فاصطفاه من يشاء من خلقه يحصل منه ما يقصد له الولد ، فما هذا الولد الا ممن اصطفاه الله ، فدلهم على نقائص عقيدتهم ثم

(1) المترفون الجبايرة مشتق من الترف وهو النعمة المستمرة لانهم باستمرار النعم عليهم نسوا واجبه ففتجبروا فسموا المترفين .

الزعم الاعتراف بان المسيح مصطفى لله بطريق القول بموجب نقائصهم ، وهذا فيما أرى أعجب أنواع الاستدلال ، وأفضح ما يفضح به المقال (1) .

ثم ان الاسلام لم يسلك بالمسلمين في دعوته مسلك الأمر الملجئ بل دعاهم الى صحة الاعتقاد ، وإلى دليله فكره اليهم طريقة المخطئين بقوله في فاتحة الكتاب : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (2) . فهذا مقام التحلية والتخلي ، ثم أنه نبه عقول المسلمين الى الدلائل بصفة تخالف صفة تنبيه المعاندين اذ ساق لهم الادلة مساقها للمسترشد المستهدي كقوله تعالى : ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا . الآيات — وقوله : ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الى قوله لآيات لقوم يعقلون » .

ومن أجل ما قارن به القرآن العقائد الحقّة من الادلة ، وما قارن به العقائد الباطلة من الردود ، وما فهمه المسلمون من مقصده في ذلك ، حدث بين علماء الامة في القرن الثاني الخلاف في صحة ايمان المقلد البحت وعن الاشعري لا يصح ايمان المقلد وأدلة الفريقين مثبتة في مواضعها ، وليس من غرضنا الآن الا معرفة ما للتفكير في العقيدة من الحظ الاوفر في نظر الاسلام .

التفكير في تلقي الشريعة : صراحة القرآن والسنة في الامر بالتفكير في تلقي الشريعة لا تبلغ مبلغ ما لها في الدعوة الى التفكير في العقيدة . ووجه ذلك أن دلائل الامور الاعتقادية أدخل في القطرة وأوضح في الدلالة فكانت دعوة عامة الامة اليها متيسرة ، بخلاف دلائل التشريع فانها تخالف دلائل الاعتقاد من ثلاثة وجوه : الاول أنها أخفى دلالة وأرق مسلكا الى القطرة ، فلا تتأهل لادراكها جميع العقول . الثاني أن المقصد من مخاطبة

(1) نبه على غلطهم بقوله اتخذ لان الولد لا يتخذ فمن مادة اتخذ يفهم كل عربي أن ذلك اصطناع والاصطناع يرادف الاصطفاء يقولون فلان صنيعه فلان أي مختاره وربى نعمته وشأن الولد أن يتولد ولا يتخذ .

(2) الذين أنعمت عليهم المؤمنون من اتباع الرسل ، والمغضوب عليهم اليهود ، والضاؤون النصارى .

الامة بالشرية وامثالهم اليها أن يكون عملهم بها كاملة ، وهذا المقصد لا يناسبه وضع الشريعة للاستدلال بالنسبة لعموم الامة .

الثالث أن المخاطبين بالشرية هم الذين استجابوا للإيمان وصدقوا الرسل(1) فلاستغناء معهم عن التصدي للاقتناع أدل على الثقة بإيمانهم والشهادة لهم بالاخلاص فيه قال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » فجعل انتقاء الحرج من أحكام الرسول غاية لحصول إيمانهم ، وتشريعه الذي يبلغه اليهم هو من أحكامه ، فدلنا هذا على أن الطريق الموصل الى إيمانهم طريق استدلال ، والطريق المسير لهم بعد إيمانهم طريق تسليم وامثال .

وأنا أشبه المقام الاول بمقام صاحب المطلوب في المنطق حين يضع مطلوبه في مقدمتي شكل من القياس .

وأشبه المقام الثاني بمقام صاحب الاصول الموضوعة ، وهي القضايا المأخوذة على وجه التسليم لحسن الظن بقائلها ، فتصحيح التفكير في تلقي الشريعة من جهة الرسول هو بتحقيق صدور ذلك التشريع منه ، وذلك بالبحث عن صحيح الآثار وعدالة الرواة ، ولذلك جاء في الاحاديث « ان كذبا علي ليس ككذب على أحد - من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار - نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها - بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع » .

وأما تصحيح التفكير من غير الرسول ، فذلك كتحقيقي المستفتي من المفتي والمقلد (بالكسر) من المقلد (بالتفتح) فهو راجع الى التلقي من الرسول يضرب شبه لكنه لا يصل الحلد الذي وجب للرسول ، لان الرسول معصوم تبليغا وقضاء ، ولكن الامثال لائمة الشريعة من شعار المؤمنين ، قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » وقد فسر العلماء أولي الامر بأنهم ولاة الامور والعلماء أي كل فريق في ميدان نظره الذي يحوله الدين إياه .

(1) لان الصحيح والفي لا ينبغي الالتفات الى غيره هو أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة ولكنهم يتمتعون من الفساد في التصرفات .

على أن الاسلام لم يغمض عن أدلة الاحكام عينا ، ولا ترك حبلها على غاربها تجتنب به ترددا ومينا ، ولكنه كثرها في ايماء خطابه للعامة تحت ستار الاشارة والتلويح ، وأبرزها في أقوال المشروع وأفعاله لدى الخاصة بوجه صريح ، لذلك ترى القرآن قد أعرض عن ابداء التفرقة بين حكمي البيع والربا ، في مقام خطاب العامة اعراض الأمر المطاع فقال : « ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

ثم تراه قد أومأ الى التعليل في تحريم الخمر والميسر بقوله : « انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » وأومأ الى التعليل في مشروعية القصاص فقال « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل » وقال « ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب » .

فنشعر من ذلك بان القرآن انما يتنازل الى بيان علة الحكم في الاحكام التي كان التشريع فيها بحكم غير معهود ، وكان فيه نزع للنفس عن داعية هوى قديم استثناسا لنفوس المخاطبين واستنزالا لطاثرها كما في تحريم الخمر وباطل الثأر فقد كان حال العرب في التعلق بهما عظيما .

أما قول الرسول وأفعاله في خاصة أصحابه فما كانت لتخلو عن ايضاح العلة والحكمة ، مثاله ما وقع في مجلس نهى فيه رسول الله عن بيع الثمرة قبل بلو صلاحها وقال : «أرأيت ان منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه» .

وبعد فما لنا ولهذا ، فان حجتنا في هذا الباب هو ما فهمه علماء الاسلام من عهد الصحابة فما بعده الذين لا تجري أعمالهم الا على ما رسم لهم الدين فانا نرى جميع تصرفاتهم في تلقي الدين جارية على اعتبار أحكام الشريعة معللة ومنوطة بحكم ترجع الى جلب المصالح ودرء المفاسد ، فان بحثنا عليها وأطلعنا فذاك ، والا سميتا الحكم تعديدا أي لم نطلع على حكمته ، ولذلك لم يختلف علماء الاسلام في اثبات القياس الا من لا يعتد بخلافه فيه . وباعتبار الاحكام معللة أفصح الاثمة .

وأما ما يوجد من صورة الاختلاف بين علماء الامة في أن أحكام الله هل تعلل أولا فهو خلاف في تردد لفظ التعليل بين مسميين : التعليل بمعنى حصول الفائدة للفاعل ، والتعليل بمعنى وضع العلة في تضاعيف الحكم ، وهذا الثاني هو الذى نثبتة لأفعال الله تعالى وقد دلت عليه لامات التعليل الداخلة عقب بيان الاحكام في القرآن . هذا مقام المجتهدين فقهاء الامة في التفكير في تلقى الشريعة ، وأما مقام المقلدين المتفاوتين في درجات التقليد فذلك بتروحي استفتاء تقليد عالم عرف بالاهلية لذلك ممن شهد له علماء الامة باصالة الاجتهاد ومن انتصب للفتوى ، فاقبل على الاخذ عنه حذاق المتفقيين واهتم الناس باستفتائه .

وأما التفكير في العبادة فهو بتعليم المسلمين أن العبادات كلها تعود عليهم بالخير عاجلا وآجلا ، ولا تعود على المعبود بنفع ولا ضرر ، قال الله تعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وقال في الهدايا في الحج « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » .

فلم يبق أحد من العرب غير فاهم حكمة مشروعية الهدى في الحج وذلك ما لم يكن معلوما لهم من قبل ، اذ كان هم المقرب هديا أو قربانا أن يلطخ بدم الذبيحة موقع الذبيح ، فكانوا اذا قربوا للعزى لطحوا بدمائها (الغيب)(1)

فأين هذا التفقيه من تصور الامم السالفة أن الله يسر برائحة شواء القرابين ، ففي سفر الخروج في قربان التقديس الاصحاح 94 « فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المذبح من كل ناحية وتقطع الكبش الى قطعه وتقل جوفه وأكماره وتجعلها فوق قطعه وعلى رأسه وتوقد كل الكبش على المذبح هو محرقة للرب ورائحة سرور وقود هو للرب» ومثله في سفر اللاويين في الاصحاح 1 في قربان الخطيئة ، وكذلك كان اليونان في التقرب لآلهتهم

(1) الغيب بفينين معجمتين نصب من حجر حول العزى كانوا يذبحون عليه قرابينهم وكان عند اللات غيبب أيضا .

كما ذكره هوميروس في النشيد الاول من الالياذة (بترجمة العلامة سليمان البستاني) (1) .

والذابح الذبح أعلى رأسه وكسداً من بعد تجريده أفخاذة عزلاً
بالشحم غشى حواشيها وأتبعا الأَحشَاءَ دامية من فوقها وشلا
فاضبرم الشيخ خشبانا مقطعة والخمر صب عليها والصلبا اشتعلا
حتى اذا ذابت الاحشاء واجتعلوا باقي الحشا اقتسموا اللحم الذي فضلا
ظلوا نهارهم يغنون بالنغم السشادي تقبل رب منهم انتصلا

وفي شأن الصلاة قال الله تعالى « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر -
وقال في الصوم - وأن تصوموا خير لكم - وفي الحج - ليشهدوا منافع لهم » .
وفي حديث الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس
فقال ما بال هذا قالوا نذر ألا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وان يصوم فقال
مروه فيتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه . فأمره بأنما ما فيه تزكية للنفس
ونهاه عما عداه مما هو عبث .

التفكير لتحصيل النجاة في الحياة الآخرة لم يجعل الاسلام سعادة
المرء في الحياة الآخرة منوطة بالبحث أو بقبيلة أو نسبة أو عصر أو بلد ، وانما
ناطها بمقدار ما يقدمه المسلم في حياته الدنيا من الاعمال الصالحة قلباً وبدناً ،
ولذلك قيل الدنيا مطية الآخرة ، وقال الله تعالى « ذلك بما قدمت يداك وأن الله
ليس بظلام للعبيد » وقال « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة
شراً يره » وقال « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » وان ليس للانسان الا ما
سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى » وقال « سارعوا الى مغفرة
من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين » .

فمدار أمر النجاة على التقوى ولذلك تكرر الترغيب في التقوى في
القرآن ، قال أبو بكر بن العربي لم يكسر لفظ في القرآن مثلما تكسر
لفظ التقوى ، وقد بين الغزالي في الاحياء الفرق بين مقام الرجاء ومقام الطمع ،
وقد كانت ملاحظة هذا المعنى من أكبر أسباب فلاح المسلمين الاولين حتى

(1) ترجمة الياذة هو ميروس الى العربية للشيخ سليمان البستاني طبع
بمطبعة الهلال بمصر سنة 1904 .

إذا احترقوا الكلام ، وتعلقوا بالآوهام ، وتطلبوا المسببات من غير أسبابها ، وأتوا البيوت من ظهورها لا من أبوابها ، صاروا الى ما ترى ، وحق عليهم معنى البيت الذي به المثل جرى :

تربو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس (1)

«الحزم» إن الأخذ بالحزم ناحية من نواحي التفكير الصحيح لانه بقي المرء الوقوع في الارزاء التي قد يتعسر دفعها أو يضيع في دفعها وقت ثمين ، فالحزم ملاك النجاح ، والحزم نوع ضعيف من سوء الظن لكنه لا يرتب عليه صاحبه معاملة المظنون به على حسب ما ظن به بل يرتب عليه الحذر مما عسى أن يأتيه المظنون به ، ولذلك قال عباس ابن الاحنف (والحزم سوء الظن بالناس) وقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه « لست بخب والخب لا يخذعني » فهو من غير الكثير من الظن المنهى عنه بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم » .

وفي الحديث الصحيح «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين والسعيد من وعظ بغيره» فأسند حكم النبي الى المؤمن ليشير الى أن وصف الايمان لا يقتضي افعال الحذر فلذلك لم يحسن منه أن يقع في ضرر مرة ثانية بعد أن وقع في نظيرها ابتداء ، وفوق هذه المرتبة مرتبة السعيد وهو الذي يوعظ بغيره أي يتعلم من مصائب الناس الحذر من أمثاله فيقيس الآتي على الماضي وهو معنى الحزم ، وقد حذر الله المؤمنين في الحرب فقال : « واخلوا حذركم » .

التفكير في المعاملة يبنى التفكير في المعاملة بين الناس على الشعور بما لاجله احتاج المرء الى المعاملة مع الناس ، وعلى الانصاف من النفس ، وقد أشار الى الاول قوله تعالى « وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » فإذا كانت الحكمة من تكوين القبائل والشعوب حصول التعارف وجب أن يسعى الانسان الى ما به يلوم التعارف وسيجيء ذلك في تفاصيل نظم الجامعة الاسلامية ، وأشار الى الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه » أي لا يكون مؤمنا كاملا اذا لم يبلغ هذه الغاية. فتضي الايمان هنا بمعنى تضي الكامل من نوعه على طريقة المبالغة .

(1) ينسب هذا البيت للمرأة الصالحة العابدة رابعة العدوية .

التفكير في الاحوال العامة للعالم وهذا من أهم مواقف التفكير
الصحيح ، لأن تصور الحالة العامة على خلاف ما هي عليه يقع في مصائب ذاتية بالنسبة الى تصرف المرء في ذاته ، وفي مصائب متجاوزة للجماعة أو للبلد أو للامة ، بالنسبة الى ما يتصرف فيه المفكر من شؤون الناس من ملك أو وزير أو قائد جيش أو سفير ، فالمصائب الذاتية مثل الجهل بقيم السلع في بلدان العالم ، وبالرغبة في بعض السلع دون بعض وهذا مما يعرض التاجر للخسارة في الاقتناء أو في البيع ، ومثل الجهل بأخلاق بعض الامم أو بأحوال بعض البلاد ، من أحوال جوها والوصول اليها فهذا يقع المسافرين في أضرار جمة . والمصائب المتجاوزة بالنسبة للتصرف في احوال من لنظر المتصرف واضحة بينة . وكذلك الاتعاظ بأحوال الامم الغابرة لتجنب أسباب الهلاك وهي فائدة التاريخ والآثار قال تعالى « أفلم يسروا في الارض فينظروا كيف كانت عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الارض » وقال « فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون » وقال « وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم » ولأجل هذا التفكير وعائلته على الامة أكثر الله تعالى في كتابه قصص الاولين ومواضع العبرة بهم قال تعالى « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » .

التفكير في مصادقة الحقيقة في العلوم المعلومات الحاصلة للمسلمين منها
معلومات شرعية ذات فروع كثيرة ، ومنها معلومات عقلية وأدبية ، ومنها معلومات فنية وصناعية ، والأهم ناصلاح التفكير والمقدم في نظر الشرع هو العلوم الشرعية بأقسامها الراجعة الى ما فيه صلاح الامة ، وهذا الصنف قد دعت الشريعة الى التهمم به دعاء حثيثا بأقوال وتحريضات تتجاوز العد ترجع الى الامر بتوحيي الصواب فيه ، ذلك لان أكبر أسباب الخلل والضلال في العلم تنجر من محاولة ارغام الحق والعلم على أن يكون وفق هوى ذى الهوى وعلى حسب شهوته ، وأكبر أسباب النجاح والهدى جعل الحق والعلم رائدا في القول والعمل وان خالف المشتبهى ، فان العلم الصحيح عبارة عن اظهار الحقائق في صورة جامعة لها ، وتسهيل ادراكها لمريده بما يمكن من السير في المزاولة ، والاقتصاد في الوقت ، ولذلك قال الله تعالى « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » فالهوى هو ما يشتهي المرء ان يكون بقطع النظر عن مصادفته الصواب والحق ،

وهو المذموم ، فاذا وافق الهوى سبيل الله وهو الحق سمي ذلك الهوى توفيقا وشرح صدر ، وتيسيرا ، وهو صفة الكاملين اذ يصادف مشتهاهم الحق لانهم تلبسوا بالحق حتى صار لهم جبلة قال عمر « حتى رأيت أن الله قد شرح لذلك صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق » .

واني قد وجدت السبيل المذموم في العلم راجعا الى التكلف ، وترك الجادة ، واتباع بنيات الطريق ، وتصنف السبل المنحرفة . وأن ملاك الصواب هو ترك التكلف ، ولذلك أرى ملاك آداب العلم قوله تعالى « وما أنا من المتكلفين » .

لقد دعت الشريعة الى التفقه في الدين أى الفهم في دقائقه كما يؤذن به لفظ الفقه في مصطلح اللغة قال الله تعالى « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » . واقصى مراتب الفقه مرتبة الاجتهاد وهو محضوض عليه في الاسلام لمن تأهل له ، وقد جعله أئمة الاصول داخلا في عموم قوله تعالى « فأتقوا الله ما استطعتم » لان التقوى هي العمل بالدين ومن جعلتها ابلاغه اذا كان المرء أهلا للتبليغ ، فعموم قوله ما استطعتم راجع الى أحوال التقوى ، وفي الحديث « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » وفي الحديث « من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد » .

ودون تلك المرتبة مرتبة التقليد وهي جديرة بأن تسمى التفقه أى تلقسي الفقه وذلك بطريق الاخذ عن الفقهاء وقد اوصى الاسلام المسلمين بأن يتوخوا من يأخذون عنه قال الله تعالى « ولو رددوه الى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعله الذين يستنبطونه منهم » وقال « فسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » . وحذر الرسول عليه السلام من اتباع من ليس بأهل ، ففي حديث الموطأ وصحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأتوا بغير علم فصلوا وأضلوا » . أما المعلومات العقلية والادبية فما كان منها له اتصال بالعلوم الشرعية من حيث تحتاج الامة اليه في تقويم ما جاء الاسلام لاجله فله من حكم الحظ عليه والتحذير من الغلط فيه ما تأخذنه الوسيلة من حكم المقصد ، وقد قال الله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » ، وما كان منها بعيدا عن ذلك فهو والمعلومات الفنية والصناعية لم يتصد الاسلام للحث على الاقتان فيها لان داعي

المرة الى الاتقان فيها باعث من النفس لان الخطأ فيها يفيت على المرة الانتفاع بما قصده منها ، وقد قال الله فيما يعم ذلك وغيره من العلوم «هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» والمراد تضي السوائية في الفضيلة والتجاح ، فالعالم بعصمه علمه من مصائب يقع فيها الجاهل في كل غرض . هذا ما عن لي من النواحي التي دعا الاسلام الى صحة التفكير فيها ، وانها لمن أهم النواحي وأجمعها ، وما عسى أن أكون قد ذهلت عنه فيبصر المطالع لهذا المقدار في مثله حديد ، وزمام تسخيره بيده لا يحوجه الى ارتياض جديد ، وانك لتوقن بأن أمة يزجي بها دينها الى صحة التفكير في كل النواحي العارضة في الحياة العقلية والعلمية لهي جديرة بما نالته من سيادة العالم أيام كانت أخلاقها الدينية غير مشوبة بخليط الخطأ في فهمه حق فهمه ، ولتوقن بأن تراجعها القهقري ، له مزيد اتصال بتبذ هذا الاصل عندهم إلى الورا .

صلاح العمل

أعمال العاملين تجري على حسب معتقداتهم وأفكارهم ، فمجدير بمن صلحت عقائده وأفكاره أن تصدر عنه الاعمال الصالحة ، ولذلك كان أسلوب الاسلام في الامر بالاعمال الصالحة والنهي عن اضدادها أن يتبدى باصلاح العقيدة . دل على ذلك قوله تعالى «وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا » فان حرف ثم ههنا لترتيب الرتبة في الاخبار الدال على أنه جدير بالتقديم أى بعد كونه من الذين آمنوا (1) وفي الحديث عن معاذ ابن جبل قال بعثني رسول الله الى اليمن فقال انك تأتي قوما من أهل الكتاب (2) فادعهم الى شهادة لا اله الا الله وانني رسول الله فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الى آخر الحديث . وفي حديث مسلم أن أبا عمرة الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك قال « قل آمنت بالله ثم استقم » فاصلاح العمل هو الاستقامة ، كما أن اصلاح التفكير هو ما رمز اليه بقوله « آمنت بالله » .

(1) هذا استعمال لحرف ثم ويسمى بالترتيب الربوي وهو موجود بكثرة .

(2) هم أهل اليمن لان منهم النصارى مثل أهل نجران .

وأدلة القرآن والسنة طافحة بالامر باحسان العمل وبيان الاعمال الصالحة وبالوعد على الامثال والوعيد على الاقتحام .

وقد استقام السلف الصالح على ذلك زمانا لا يثبطهم تعلل ، ولا يضل بهم تأول ، الى أن نبعت في الاسلام فتنة الجبرية فجاءت الأخطا ، وزلت الخطا ، واضطربت العامة ولو ترك القطا (1) .

وقد كان حقيقا بي أن أتعرض الى الخطا الذي اعترى الامة من تصور حقيقة مصدر الاعمال عن أصحابها في أثناء مقال أصلاح التفسير لانه به عليق ولكني عدلت عن ذلك اذ رايت لهذه المسألة مزيد تعلق بأصلاح الاعمال فاخترتها هنا .

إن هذا الخطأ في حقيقة مصدر الاعمال عن أصحابها من الاخطاء القديمة التي عرضت لاهل الاديان في غابر الزمان وسرت أيضا الى المسلمين وذلك هو الخطأ في حقيقة ترتب الثواب والعقاب عن حال أهل الدين في امتثالهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه ، وقد نشأ ذلك عن الخلط بين حقيقة ادارة الله في التكوين وحقيقة ارادته في التشريع . وهذا الخطأ نشأ للبشر من شبهتين احدهما عقلية وهي محاولة تحكيم العقل في تعلق ارادة الله بايجاد الاشياء وبأحوال الاشياء ، والاخرى عقلية وهي تلقف النصوص الواردة في الكتب المقدسة الدالة على عموم قدرة الله وارادته وعلمه والنظر في تلك النصوص نظرة حمقاء . فمن هاته الشبهتين نشعت شعب أهل الملل في أعمال البشر وفي الجزاء عليها . ومرجع هذه الشعب الى ثلاثة مبادئ .

الاول مبدأ الجبر وهو مبدأ الذين أخذوا بعض الأدلة العقلية والنقلية المشتملة على عموم ارادة الله وقدرته فحملوها على ظواهرها وإطلاقها وقطعوا النظر عما يعارضها فجعلوا أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى مباشرة وأنها بقضائه وأن الانسان مجبور على ما يصدر منه . ولذلك أبطلوا أدلة الجزاء على الاعمال السيئة وجعلوا الثواب فضلا من الله وأبطلوا العقاب وهذا مذهب جهم ابن صفوان (2) ومن تابعه من المسلمين وهو مذهب قديم لبعض الفلاسفة ، وقد كان سقراط ممن يقول بالقضاء والقدر .

(1) جزء من مثل عربي « لو ترك القطا لنام » .

(2) هو جهم بن صفوان الترمذي وكان ظهور مذهبه أواخر الدولة الاموية

المبدأ الثاني مبدأ الاختيار المحض وهو مبدأ الذين نقوا القضاء والقدر وقالوا كل فعل يفعله الانسان فهو أنف أى جديد وجعلوا أفعال العباد مخلوقة لهم وليس لله تعالى عليها قدرة ولا له قضاء وقدر في ذلك تزويها له عن تقدير الفساد وعن اقراره مع علمه به وهؤلاء يسمون عند المسلمين بالقدرية (يفتح القاف والدال) نسبة الى القدر لانهم أول من تكلم في طلب تحقيق معنى القدر بعد أن كان الرسول نهى عن البحث في سر القدر، وهم لا يثبتون القدر كما قد يتوهم من نسبتهم بقدرية .

ولم يحك علماءنا عنهم شيئا في مذهبهم في علم الله تعالى وأظن أنهم لم يكونوا يثبتون له عموم العلم فلذلك أغلظ سلف الامة في الانكار عليهم حتى قالوا القدرية مجوس هذه الامة .

وأول من قال بهذا القول في الاسلام معبد الجهني (1) وتابعه عليه صاحبه غيلان الدمشقي (2) وهؤلاء اعملوا أدلة الثواب والعقاب ، وقد كان أبيقور اليوناني الحكيم (3) ينكر القضاء والقدر أدبا مع الله تعالى

فلذلك حاشا الله عن أن يخاف أفعال العباد والفلاسفة معظمهم لا يقول بتعلق علم الله بالجزئيات فانكار القضاء والقدر هين عليهم .

المبدأ الثالث مبدأ التوسط بين الجبر والاختيار والجمع بين الادلة وتزويل كل في موضعه ، وهذا قول جمهور علماء الاسلام .

(1) هو معبد بن عبد الله بن حكيم الجهني البصري روى عن ابن عباس وعمران بن حصين ومعاوية أظهر قوله في زمن الصحابة فتبرا منه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس بن مالك وابن عباس وأوصوا الناس بالآسئلوا على القدرية توفي معبد في حدود سنة تسعين .

(2) غيلان أبو مروان الدمشقي مولى عثمان ابن عفان أخذ عن معبد الجهني وأظهر القول بالقدر في مدة عمر بن عبد العزيز توفي في حدود سنة 120 .

(3) أبيقور حكيم يوناني ولد بمدينة أثينا سنة 341 قبل المسيح وتوفي سنة 270 ق م وهو رئيس الفئة التي ترى التميم في هذا العالم بقدر الامكان ولا تقول بالزهد في الدنيا وأن السعادة في الاشتغال بالفلسفة وكان تعلمه بجزيرة ساموس .

ولكن لهم في القرب من التوسط ومن التطرف طوائف كثيرة وقد كان هذا هو مذهب السلف من الصحابة فانهم كانوا يؤمنون بأنه لا يكون من العباد قول ولا عمل إلا وقد قضاه الله وسبق علمه به غير أنهم أثبتوا الضلال والخذلان في العباد سموا ذلك بالتيسير ، وقالوا ان الله يسر قوما للطاعة وقوما للمعصية وذلك التيسير يسوق العبد الى ما سبق في علم الله وقدره من سعادة أو شقاوة .

ظهرت الحيرة في هذا الامر من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أنه قال في بعض مواضعه ان الله كتب مصير كل أحد فقال له رجلان من مزينة أفلا تتكلم على ما كتب الله لنا فقال « اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ : « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » رواه علي وعمران بن حصين وسراقة ابن جهم ، ثم نهاهم في مقام آخر عن الخوض في القدر فتجنبوه ، فهذا تعليم .

يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء المحققون من المتكلمين فعبروا عما يسمى بالتيسير وسموه الاستطاعة والكسب ، وقالوا ان الله خلق للانسان استطاعة تصلح للكسب لا للابداع والخلق .

فإنه خلق الافعال كلها من خير وشر وجعل للعبد استطاعة اختيار بعض تلك الافعال دون بعض فتلك القدرة تصلح للكسب فقط ، فإله خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق ، وجعلوا الجزاء منوطا بذلك الاكتساب ، ولذلك أثبتوا الفرق بين حركة المرتعش وحركة المتناول .

وهذه طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري وقريب منه قول الجبائية المعتزلة (1) ان للعباد قدرة يوجدون بها أفعالهم وهي قدرة خلقها الله فيهم وتحاشوا عن تسمية فعل العبد خلقا ، والمتقدمون من المعتزلة وهم أصحاب وأصل ابن عطاء ومن وافقهم يقولون العباد يخلقون أفعالهم فكانوا قريبا من قول القدرية وإن كانوا يخالفونهم من جهة ان المعتزلة مصرحون بأثبات عموم العلم لله تعالى ، ولذلك قال بعضهم لولا مسألة العلم لثم لنا اللست ، ومن أجل ذلك

(1) الجبائية أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي بضم الجيم وتشديد الباء نسبة الى جبى بالقصر قرية من قرى البصرة رئيس المعتزلة المدليين توفي سنة 383 .

نرى المعتزلة قد تصدوا للرد على القدرية فان عمرو بن عبيد الف كتابا في الرد على القدرية (1) وقد يتوهم كثير من العلماء أن المعتزلة هم القدرية وليس كذلك بل هم من المتوسطين الا أنهم الى طرف القدر أقرب .

وقد أشار الاسلام الى إبطال الجبر بقوله ردا على المشركين « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم الا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون » .

فهذا إبطال للجبر ببيان أن مراد الله وما قصده في الازل لا قبل لاحد بعلمه ، فكيف يستدل به الانسان على فعله

وأشار الى إبطال الاستقلال بخلق الافعال بقوله : « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » وقال : « ومن يضل الله فما له من هاد » فعلمنا أن الحق وسط بين هاتين المقاتلتين المذمومتين .

ونحن اذا رجعنا الى تحكيم القطرة العقلية وجدنا من أنفسنا استطاعة بها نفعل وبها ندع ، ووجدنا الواحد منا يهيم بالآخر ثم يعدل عن فعله ويهيم بالآخر ويفعله ويشرع في الامر فيعظه الواعظ وينهاه الحكيم فيكف عنه ويرى أن كفه إجابة للموعظة ، وربما قال له لولأنت ما كففت ، ونحن أيضا نجد من القطرة في أنفسنا أننا مخلوقون لله تعالى فنخشى ، واستطاعتنا منه تعالى .

فلاعتقاد الصحيح أن لنا كسبا واستطاعة بهما نجد الميل الى الفعل والانكفاف عنه ، وأن وراءنا تيسيرا بالتوفيق أو بالخذلان تخف به الافعال الصالحة على النفس قارة وتثقل أخرى .

فذلك هو أثر إرادة الله فينا وهذا الفكر يروض أصحابه على الاعتداد بمقدرتهم ويعلمهم الافتقار الى الله في طلب التوفيق والعصمة من الخذلان ، فينشأ في نفوس أهل هذا الاعتقاد عاملان لا بد منهما في استقامة أعمال الانسان وهما السعي للكمال بقواه وأفعاله ، وتطلب الكمال فيما يتجاوز قوته من واهب القوى ومفيض السعادة سبحانه ، فيكون صاحب هذا الاعتقاد مقبلا على دنياه ، ساعيا لآخره ، متذلا للذي سواه ، ولذلك كان هذا الاعتقاد مضمنا في

(1) ذكره ابن خلدون في ترجمته .

فاتحة الكتاب « إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم » ، وعندى أن تحريف المسلمين فيه ، هو الذى ورطهم فيما يعسر تلافيه .

الاعمال البشرية قسمان : نفسية وبدنية ، فالنفسية هي الانفعالات النفسانية التي ترتب عليها آثار حسنة أو قبيحة واكثر الاعمال النفسية نجده باعثا ودافعا الى أعمال بدنية ، والاعمال البدنية هي الافعال الصادرة من الاعضاء والجوارح لتحصيل مقصود دفع اليه العقل فتخرج الافعال المجردة كالمشي لغير مقصد ، ولقد أهتم الاسلام باصلاح الاعمال النفسية والبدنية ، فأمر ونهى وجعل الامتثال لما أمر والاجتناب لما نهى في الباطن والظاهر هو المسمى التقوى المنزه بشأنها في القرآن وكلام الرسول ، غير أن الحظ الاوفر من الاهتمام للاعمال القلبية .

ففي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله « التقوى ههنا » وأشار رسول الله الى صدره ثلاث مرات فالقصر المستفاد من هذا الحديث قصر ادعائي لشدة الاهتمام بالتقوى الباطنة .

وفي الحديث إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، ولقد يبلغ عمل النفس الى حد أن يصير به المباح عملا صالحا يدل لذلك ما في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله قال في كلام لناس من أصحابه « وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر . قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر .

فصار التلذذ بالمباح بغية الاستغناء بالحلال عن الحرام أجرا ، وحاصل معنى الاصلاح في العمل ألا يكون العمل مفضيا إلى مفسدة أو إضاعة مصلحة سواء حصلت منه مصلحة قوية أو ضعيفة ، أم لم يحصل منه مصلحة أو مفسدة ، غير أن الاسلام لعنايته بالصالح قد رغب في التكثير من الاعمال المفضية الى مصالح عائدة على العامل أو غيره .

فلذلك رسم لاصلاح الاعمال كلها مقامين : المقام الاول التحذير مما يفتت المصالح الاكيدة أو يجلب المفساد للعامل أو لغيره ، المقام الثاني التحريض على الاستكثار من جلب المصالح ومن إبطال المفساد للعامل ولغيره ، ويسمى المقام الاول مقام التقوى والمقام الثاني مقام التقديس .

وحيث كانت النفس والعقل هما الدافعين للبدن إلى الاعمال كانت تركيبة النفس أهم ما دعا إليه الاسلام وذلك هو قسم العبادات ، فالعبادات لها خصوصية تركيبة النفس بما يقارنهما من مراقبة الخالق ومن التفكير في رفع الدرجات فتحصل من تكررهما آثار في النفس تركيها وتطهرها حتى يصير الخير لها سجية ، ولذلك قال الله تعالى «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» أى لذكر الله الذى تشتمل عليه الصلاة وهو المراقبة الحاصلة من الذكر القولي ، هو أعظم الاشياء لأن الذكر القولي لا يعلم أن يكون مثير المراقبة في النفس لان النفس معتادة أن تحتاج الى الدعوة والعمل فكانت الاذكار القولية لها بمنزلة الهاتف في الاذن يذكر النفس بعد الغفلة . ومن هذا المعنى جاء قول عمر بن الخطاب « أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند امره ونبيه » فأثبت الفضل لكلا الذكرين وجعل أفضلهما ذكر النفس أى المراقبة ، ولذلك اختص الاسلام بكون عباداته أفعالا لها أثر قوى في إيجاد هذه المراقبة للنفس لانها مشتملة على مذكرات نفسانية جلية فما ليس له أثر في ذلك لا يعد عبادة ولا تقوى .

ويدل لذلك ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله رأى رجلا قائما في الشمس (1) فقال ما باله قالوا : نذر ألا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وأن يصوم يومه ، فقال «مره فليستظل وليجلس وليتكلم وليتم صومه» ، قال مالك فأمره بأن يتم ما كان لله طاعة وهو الصوم ويترك ما كان معصية أى ليس بطاعة لانه كالمعصية في كونه تعذيب النفس بلا غاية دينية ، وفي حديث البخاري أن رسول الله رأى شيخا يهادى (2) بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي فقال «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى» وأمره أن يركب يعني في الحرج .

(1) اسمه قشير من بنى فهر وكنى بابى اسرائيل .

(2) يهادى فعل مبني للمجهول من قولهم هاداه اذا اماله فى المشية وذلك اذا كان به ضعف فهو يعتمد على رجلين فكان كل أحد يدفعه الى الآخر ويهديه اليه فهما يتهاديان وهما يهادى به فحنف الجار والمجرور على طريقة الحنف والاصال .

وأما مقام التقديس فهو مقام القرب ، وفي الحديث القدسي ، في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ولا يزال عبيدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولأن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه » .

وقد أبطل الاسلام التقديس بغير العمل فلا تقديس بنسب ولا بقبيلة ولا بأرض قال الله تعالى « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى » وفي الحديث « يا عباس عم رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله ويا صفية عمة رسول الله أعملوا فاني لا أغنى عنكم من الله شيئا » ولما أسلمت قبائل العرب الضعيفة وبقيت القبائل ذات العزة والمنعة على الكفر وجاء الاقرع بن حابس وهو يومئذ كافر الى رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أرايت ان كانت أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وغطفان خابروا وخسروا (أي بنو تميم ومن عطف عليهم) ، قال نعم قال رسول الله والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم .

وأما انتفاء التقديس بالمكان فشاهده ما في الموطأ أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي (1) أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب اليه سلمان إن الأرض لا تقديس أحدا وإنما يقديس الانسان عمله .

نعود الآن الى تفاصيل اصلاح الاعمال بادئين بالاعمال القلبية وهي قسم الاخلاق والضمائر وقد أشار اليها قوله صلى الله عليه وسلم « التقوى ههنا » ويشير الى صدره ثلاث مرات يعني القلب الذي يراد به مقر الفكر كما تقدم .

واصلاح الضمائر يظهر في النهي عن الكبير ، والعجب ، والغضب ، والحقد ، والحسد . وفي الامر بالاخلاص ، وحسن النية ، والاحسان والصبر ، والنهي عنه من هذه الادواء القلبية كله حائل عن الكمال موجب لنوام

(1) أبو الدرداء عويمر بن مالك الخزرجي الصحابي الجليل ولاء معاوية وهو أمير الشام قضاه دمشق في خلافة عثمان وتوفي سنة 33 . وسلمان الراهمزمي الفارسي الصحابي خرج من بلده طالبا للاسلام فأسر وبيع في المدينة وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء وتوفي سلمان سنة 33 وكان هو وأبو الدرداء معلمي من علماء الصحابة وحكامهم .

النقص أو زيادته ، إذ حصول الكمال يكون باعتقاد الحاجة اليه والكبر والعجب حائلان عن ذلك الاعتقاد .

أما الحقد فهو صارف للهمة إلى الانتقام وذلك صارف عن الكمال والاشتغال بما يفيد ، والغضب يطفئ الفكرة ويسلب المواهب ، وفي الحديث الصحيح « أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فكرر مرارا فقال لا تغضب » .

والحسد إنما ينشأ من اعتقاد العجز عن اللحاق بصاحب النعمة فيتمنى زوال النعمة عن صاحبها وذلك بخس لصاحب النعمة والشأن حب الكثرة من أمثاله وفيه تقصير عن اكتساب مثلها إن كانت فيه مقدرة أو عدم الرضا بما قسم له من ربه إن لم تكن له مقدرة على اللحاق بالمتعم عليهم قال أبو الطيب :

وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب

وهذه الادواء ناشئة عن قوتي النفس الشهوية والغضبية . إما عن افراد إحداهما وإما عن تركب القوتين كما في الحسد . ومقاومة هذه الادواء وإزالتها يحصل بتزقي ما جعل عليها من الوعيد ، فلا يزال المرء يحاسب نفسه ويحملها على الاقلال من العمل بما تمليه هذه الانفعالات النفسية حتى يحصل له الانكشاف عن العمل بآثارها فإذا بطل العمل بها أخذت تخمد ثورتها من النفس حتى يتطبع المسلم الكامل على إمالة هذه الاحساسات في نفسه وقد قال تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » .

والمأمور به من هذه الفضائل القلبية كله سبب اكتساب الكمال والمجاهدة للتوالت . فالإخلاص في العمل هو أن يريد المسلم بكل قول وعمل من البر وجه الله . وبذلك يندفع اليه اندفاع العامل لنفسه لا لارضاء الناس ، فإن العمل لارضاء الناس يسمى رياء وهو مشتق من الرؤية أي ليراه الناس وهو لا يرجي منه خير ، لانه لا يخلو أحد عن أن يستطيع التستر من الناس فإذا خلا إلى نفسه ارتكب الموبقات وفتق ما رققه من أعماله التي دفعه إليها الرياء ، ولذلك جاء في الحديث (1) « الرياء شرك الأصغر » .

(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده .

وحسن النية ينبعث منه محبة الخير العام وإتقان العمل الصالح ، وفي الحديث الشهير الصحيح « إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » والاحسان أن يتذكر أن الله يراه في سائر أعماله ، فيعبده بامتثال أوامر شرعه واجتناب نواهيه ، كأنه يراه ماثلا هو بين يديه .

والصبر ملاك ذلك كله والتدرب عليه هو وسيلة النجاح ، لان جلائل الاعمال كلها يعترضها ضعف المقدرة وتثييط الكسل وانكار الجهال ولوم اللوام فلا تقل حدة ذلك كله إلا بالصبر ، وحسبك من مزية الصبر أن جمع الله فيه جميع معاني التقوى في قوله : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

ثم أن للصبر فائدة أخرى عظيمة وهي تربية قوة الإرادة في النفس ، وتسمى هذه القوة بالهمة والعزيمة وهي خلق تنشأ عليه النفس ، من شأنه أن يدفعها الى السعي في تحصيل ما تتطلبه بدون كلل فلا يزال هذا الخلق ينمي حتى تصير الاخطار لديه محترقة ، وصاحب هذا الخلق مظهر للاعمال العظيمة في كل غرض يعمد اليه من علم أو تأليف أو تدبير دولة أو قيادة جيش أو غير ذلك .

وقد حملت الآداب الاسلامية المسلمين على التخلق به في سائر تعاليمها ، فكانوا مظهرًا للنجاح أينما توجهوا وليس مقامنا هذا مقام تفصيل فضائل الاخلاق ، ولكننا أشرنا إلى فهم آثارها في صلاح العمل .

وقد رأيت أن معظم العبادات الاسلامية مشتملة على التخليق بخلق الصبر والعزيمة لا سيما الصوم فالذي ظهر لي في سره وحكمته وشرحته منذ زمن أنه مقصود منه الدربة على العزيمة بالصبر على أحب اللذات البشرية ولذلك كان حظ الانسان منه روحيا محضا لا يتغطفن اليه بخلاف بقية العبادات ، ففي الصلاة للانسان حظ ظاهر وهو الدعاء ورجاء تحصيل ما يدعو به ، وفي الحج كذلك مع مسرة التنقل ومشاهدة البقاع المحيوية للمؤمن بخلاف الصوم ، فانه عبادة علمية محضة وهذا هو الذي أفسر به قوله في الحديث القدسي « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » .

فمعنى كونه لله أنه ليس فيه حظ ظاهر يتنفع به الصائم وليس معناه أن فائدته لله لان الله غني عنا ، فان فسر بأنه امتثال لله فجميع العبادات كذلك ، وفي حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم « وإن هم بسئته فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » فإن ذلك ليكون الانصراف عن فعل السئته بعد ألهم بها أثر من آثار الصبر والعزم ، ثم أن معظم الاخلاق لا تكون محمودة إلا إذا أحسن صاحبها وضعها في مواضعها كما قال الله تعالى « الشداء على الكفار رحماء بينهم » .

وكثير من الاخلاق الفاضلة يكثر وقوعها في مواقع النفع فلا يكون وضعها مضرة أبدا إلا في أحوال نادرة ، وبعض الاخلاق يأتي منها الخير والشر على السواء ، وبعض الاخلاق يكثر وقعها مواقع الشر ، وقد يحسن وقعها كالغضب ، فقد ورد في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرّمات الله فيغضب لله تعالى ، فجعلت الشريعة مواقع الاخلاق الفاضلة محروسة بالحذر من توقع المضرة أو فوات المصلحة عندها أو وجود المعارض لها من خلق آخر في موضعها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبي بكرى لا يدخل المسجد في صلاة الجماعة فوجد رسول الله راكمها فركع حرصا على تحصيل تلك الركعة ودب إلى الصف راكمها فقال له : « زائدك الله حرصا ولا تمد ، صل ما أدركت واقض ما سبقك » ومن أكبر الاخلاق الشرعية التي تقع في مواقع تكون فيها جالبة لخيرات وتقع في مواقع فتكون بضد ذلك ، خصلتان التوكل ، والرضى بالقضاء ، وهما خصلتان من أعظم الاخلاق الاسلامية ولكن الجمهور أساءوا وضعها في مواضعها وشاع سوء الوضع بينهم حتى صار كاليقين فكان ذلك سبب نكبات كثيرة .

أما التوكل فهو الاعتماد على الله في تحصيل المرغوب من الدنيا أو الآخرة وذلك برجاء تيسير الاسباب للنجاح ودفع العوائق المفضية الى الخيبة وله اثر عظيم في نجاح الاعمال إذ هو في معنى الاستعانة بالله بعقد القلب على رجاء الاعانة أو بسؤاله مع ذلك بالدعاء باللسان ، وقد أمر الله به في مواضع من كتابه وأثنى على المتوكلين ، وأوضح آية في تحقيق معناه وفضله قوله تعالى في سورة آل عمران : « وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » والظاهر أن معناه فاذا عزمت على الامر الذي تشاورهم فيه فاعمله وتوكل ، ففي الآية إيجاز بحذف متعلق عزمت وحذف جواب إذا استغناء عنهما بما دل عليهما من قوله « في الامر » وقوله « فتوكل » فترى الآية تأمر بالتوكل عند العزم عقب الاستشارة ، وفائدة الاستشارة اختيار أحسن وسيلة وأقرب سبب لنجاح الامر المرغوب .

فهذه الخصلة الجليلة هي مثار الثقة بالنجاح في ابتداء الاعمال وهي سر نجاح الاعمال والاقدام على جلائلها في ابتداء العزم عليها ولا سيما في الأحوال النادرة التي يضطر اليها في المضايق العامة أو الخاصة بحيث لا منلوحة عن الالتقاء بالنفس فيها قال تعالى ، « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين الى قوله فهزمهم باذن الله » وقال في حق المسلمين « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

وقد انتزع المسلمون بادراك كنهها عصرا طويلا ، ثم اعترها التحريف وعادت إلى عقائد الجاهلية فتوهموا التوكل الاستسلام والفشل والقعود عن العمل حتى يسوق الله اليه آماله عفوا ، أو يجعل لسفينة رغائبه البحر رهوا ، وهذه عقيدة جاهلية جاء في صحيح البخاري وكتب التفسير أن أهل اليمن كانوا يحجون بلا زاد ويقولون كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا ويقولون نحن المتوكلون على الله ثم يكونون كلا على الناس بالاحفاف في السؤال فتزل فيهم قوله تعالى « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة — وقوله : وتزودوا فان خير الزاد التقوى » .

وقد لاحت بقاياها لبعض المسلمين في زمان الرسول عليه السلام إذ قال بعضهم أفلا نتكفل على ما كتب الله لنا فنهأ الرسول عن ذلك وقال « اعلما فكل ميسر لما خلق له » كما تقدم أى أن ما كتبه الله لا نطلع عليه ولا يظهر لنا إلا عقب عملنا . فلما بعد عهد الناس يآد أب الدين ودخلهم تحريف السوء من المناولين وعادتهم نزعة الجاهلية ، جاء رجل الى احمد بن حنبل فقال له أريد أن أخرج الى مكة على التوكل بغير زاد ، فقال له أحمد اخرج في غير القافلة فقال لا إلا معها فقال أحمد فعلى جرب الناس (1) توكلت .

وقد اصطلاح الصوفية على تسمية الزهد في الدنيا وترك التدبير فيها توكلا وتجريدا ، وضروه بأنه الثقة بما عند الله واليأس مما في ايدي الناس وهي تسمية اصطلاحية ترجع الى الزهد والتقناعة ، فتلك مرتبة مكشونة لاهلها قال الشيخ ابن عطاء الله « إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الاسباب من الشهوة الخفية

(1) الجرب بضمتمين جمع جراب وهو الوعاء من الجلد يصعبه المسافر معه يضع فيه طعامه .

وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهممة العلية ، فكيف يريد التلبس بها من لم يتهياً لها فالتلبس بها لغير أهلها خلل في صلاح العمل وعذر لاهل العجز والكسل فإذا لم تنهم على القعود قالوا لك لا حول لنا ولا قوة نحن قوم متوكلون .

وأما الرضى بالقضاء والقدر فتفسيره على وجهه أن القضاء هو حكم الله بحصول الأشياء أو حصول أحوالها أو بإيجاد الاستطاعات أو سلبها ليرتب عليها حدوث الافعال أو تركها ، وهو من تعلقات ارادة الله . وأن القدر بفتح الدال هو تقدير الله جميع الأشياء وما يتعلق بها من أحوالها تقديراً في الازل على حدود لا تتجاوزها وقت ظهورها وهو راجع الى معنى العلم والارادة وهذا التفسير لهذين اللفظين هو المناسب للجمع بين هذين اللفظين . في الحديث المروي في الموطأ والصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم « كل شيء بقضاء وقدر » فالعنى كل شيء يقع بتقدير الله عند وقوعه ويقع على نحو ما علم الله أن يقع ، وما أراد أن يقع من قبل وقوعه ، هذا ما استخلصته من أقوال علمائنا صراحة وضمننا من مواقع متناثرة . والمعتزلة فسروا القدر بعلم الله تعالى ما سيكون من الأشياء . وقد فسره بعض أهل السنة بذلك نقله أبو الوليد الباجي عن الامامين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد .

فالرضى بالقضاء والقدر أدب إسلامي موقعه عند الاحوال التي يغلب المسلم فيها على سعيه فيخيب فيه أو عند الحوادث الخارجة عن مقدرة الانسان . فمن الادب الديني أن يرضى بذلك ولا يجزع وهو ضرب من الصبر معلل باعتقاد أن قدرة الله أكبر من كل مقدرة فعلم تسير المسبب مع السعي في الاسباب بدون تقصير يدل على أن الله لم تتعلق ارادته بحصوله لأنه علم أنه غير كائن فذلك معنى قوله في الحديث « كل شيء بقضاء وقدر » . ونعم هو للرجل المسلم في حياته بحيث يكون مطمئن البال عند المصائب متأدباً مع ربه ملتفتاً الى ما عسى أن يأتي من اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة . فالرضى بالقضاء والقدر سلوة وعزاء للمؤمن لكي يذهب حرج نفسه عقب الخيبة أو عند حلول المصيبة فهو أدب خاص بنفس المؤمن .

وليس هو عذراً يتعذر به المقصر عند تقصيره أو المستسلم في فشله ، ألا ترى أن الله تعالى أنكسر على الكفار في اعتذارهم عن عبادة الاصنام بقوله « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » .

وقد عرض لبعض المسلمين توهم في هذا الشأن في زمن عمر بن الخطاب وذلك أن عمر سافر إلى الشام فلما بلغ (عمواس) وجد الطاعون قد نقشى بها فأمر القوم بالرجوع فجاءه أبو عبيدة بن الجراح وقال له أفرارا من قدر الله فقال له عمر « لو غيرك قالها يا أبا عبيدة إنك إذا كانت لك ابل فانت ترعى بها في مكان خصب ، ألسنت ترعى بها بقدر الله وإن نزلت بها إلي موضع جذب السنت تنزل بها فيه بقدر الله إنا نفر من قدر الله إلى قدر الله . فكما جعل التوكسل على الله أدبا في ابتداء الاعمال جعل الرضى بالقدر أدبا عند نهاية الاعمال . وقد وضع بعض المسلمين هذين الاديين في غير موضعهما فلم يحسنوا الانتفاع بهما .

وإذ قد جئنا بلمحة في خلاصة اصلاح الاعمال النفسية فقد أفضت النوبة بنا الى بيان اصلاح الاعمال البدنية .

والاعمال البدنية هي التي تقتربها الجوارح الظاهرة وكلها تجري على ما يأمر به العقل المهيمن عليها ، وملاك صلاحها الوقوف عند حدود الشريعة فيها واعتقاد أن ذلك سبب النجاح .

ومرجع أحوالها إلى ما رواه أبو ثعلبة الخشني (1) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها » وإلى ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم » أي واعملوا صالحا لقوله تعالى عقبه « واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » والشكر هو العبادة ، فالاحكام الشرعية الخمسة الجوب والتذب والاباحة والكراهة والحرمة إصلاح للعمل فان الله تعالى كما أراد منا الاتيان بالواجبات كلها وبالمستطاع من المنذوبات واجتناب المحرمات كلها والمستطاع من المكروهات

(1) أبو ثعلبة كنيته واسمه جرثوم يضم الجيم بن ناضر براء مهملة في آخره هذا هو الاصح في اسمه وقد اختلف فيه اختلافا كثيرا والخشني ضم الحاء المعجمة نسبة الى خشين بطن من قضاة . توفي أبو ثعلبة سنة 75 وحدثه هذا رواه الدارقطني بسند حسن .

إراد منا تناول المباحات ولذلك قال « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم » . فان للأحكام الخمسة آثارها في الاعمال ولا يستقيم حال المسلم ألا بجميعها وانما تفاوت مراتب الصلاح في الزيادة والنقصان مما يقبل الزيادة والنقصان منها ، فالرجل الصالح ينقص من الاشياء المفضولة ليتفرغ بذلك النقص إلى التوفير من الاشياء الفاضلة ، وغير الصالح يعكس حاله ، ومرتبة الواجبات والمحرمات لا تقبل زيادة ولا نقصانا لان النقصان من الواجبات والزيادة من المحرمات عصيان .

وقد أنبأنا الشرع أن الاصل في الاشياء الاباحة كما أفصح عن ذلك علماء الاصول ، لقوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا » وأن إعطاء بعض الاشياء أحكاما غير الاباحة كان لأسباب اشتمالها على مضار يتعين اجتنابها أو منافع يعد تفويتها مضرة ، ونحن نستدل على ذلك تبعاً لاصلنا في هذا الغرض - وهو أن الاباحة حالة فطرية ، لانها الاصل في الاحوال البشرية ، لان سائر الموجودات التي منها الانسان لما وجدت على الارض ابتلرت الى تناول ما ناسب حالها ، وذلك بألهام إلهي - فدلنا ذلك على أنها خلقت لذلك ، ثم توجد العوارض التي تقتضي نزعها عن بعض ما تروم تناوله ، وهل استقر أساس التمدن البشري إلا على قاعدة التناول والتسابق اليه .

فملاك أصل نظام صلاح الاعمال النظر الى المصلحة والمفسدة المطردتين أو الغالبتين - ثم ان من الاعمال ما تجب فيه مراعاة حال غير العامل ، وتلك هي معاملات الناس ، وملاك هذا النوع هو ما في الموطأ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ضرر ولا ضرار (1) » وستعرض الى ذلك في الكلام على إصلاح نظام الجماعة والمدينة .

وثمة أشياء تعين على صلاح العمل وتيسيره - وهي : النظام ، والتوقيت ، والدوام ، وترك الكلفة والمبادرة ، والاتقان .

فالنظام عون على أكمل الاعمال ويسرها ، وشاهده في الشريعة ترتيب أركان العبادات وواجباتها كترتيب أعضاء الضوء وأجزاء الصلاة ، بحيث تجد

(1) رواه في الموطأ مرسلاً ومراسيل الموطأ لها حكم الرفع ، وقد رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وكفى برواية الموطأ دليلاً على صحة الحديث .

التكيس قد يكون مبطلا كتقديم السجود على الركوع ، وقد يكون موجبا لاستحباب الاعادة كتكيس أعضاء الوضوء .

وأما في الحج فهناك أشياء يجب ترتيبها مثل الأركان وهي : السعي بين الصفا والمروة ، ووقوف عرفة ، وطواف الأفاضة ، ومنها ما عفى عنه في التقديم والتأخير نظرا لمشقة الحج - وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم حجة الوداع إلا قال : (لا حرج) . التوقيت فهو أصل عظيم للمحافظة على القيام بالعمل وعدم الغفلة عنه ، وقد وقت الاسلام لمباداته أوقانا وحددها في الصلوات والصيام والحج والزكاة .

وأما الدوام ففي الحديث : « أن الله يحب من الأعمال ما كان ديمة وإن قل » وقد حذر الاسلام من سوء الخاتمة التي هي في معنى ابطال الدوام على العمل الصالح .

وأما ترك الكلفة فقد قال الله تعالى « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » وفي الحديث « عليكم من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تنملوا » وفي الحديث « شددوا فشدد الله عليهم » وقد ظهر أن ترك الكلفة له انتساب بالدوام ، وقد كره الفقهاء للإمام أن يثبت بعد السلام في محل صلاته ولينصرف اقتداء بفعل الرسول .

وأما المبادرة بالعمل فلخشية طريان الموانع وقد قسمت الواجبات إلى واجبات مضيق وواجبات موسعة ولهذه المبادرة انتساب بتوقيت بعض العبادات ؛ ثم إن المبادرة تؤذن بالحزم ولذلك كان المشروع في كل عمل المبادرة فمن ثم قدمت صلاة العيد على خطبتها لأن المبادرة بالعبادة التي نيطت بذلك اليوم أولى .

وأما الاتقان فقد أشرت آنفا إلى أنه يتفرع عن حسن النية المذكور في صلاح الضمير ومعنى الاتقان أنه صرف العامل جميع جهوده ومعرفته في عمله ليكون محصلا لاحسن ما يقصد منه أو ينشأ عنه ؛ وقد ذكر العُتبي في جامع المستخرجة عن سحنون عن ابن القاسم ، عن مالك ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه أو يتقنه . » وهذا مأخوذ من أدب القرآن قال تعالى « صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ » وقد أمرنا بالحكمة وفُسرت بأنها التشبه بالخالق تعالى بقدر الامكان البشري .

ومما تجب العناية به في تحقيق صلاح الاعمال المحافظة على تحقق حصول المقاصد الشرعية منها ، فإن جميع التشريعات مشتملة على تحصيل مصالح أو دفع مفسدات ، كما تقدم في بحث اصلاح التكبير .

فما كان من المصالح باديا واضحا فمعرفة حصوله عقب الفعل ظاهرة ومعرفه عوق العواقب عنه كذلك مثل مصلحة الزكاة التي هي حق المال ، واغاة الملهوف ، فاذا أبلغها رب المال الى مستحقها بدون غبن ولا منع فقد حصلت مصلحتها واذا هو تحيل على منعها بوجه من وجوه الحيل أو أعطاها لمن لا يستحقها أو دفعها لمن تجب عليه نفقته لتكون عوضا عن النفقة فقد عطل المقصود منها فصارت عبثا ولذلك اتفق العلماء على أن المبالغة في قوله صلى الله عليه وسلم « ردوا السائل ولو بظلف محرق » - وقوله - اتقوا النار ولو بشق تمره » جارية مجرى الكناية عن التقليل فقط وليس المقصود مطلقا ما يعطى ولو كان غير مجد ؛ وكان رجل أحس في تونس يرغب في تحصيل ثواب الاكثار من الصدقات فكان يشتري رغيفا فيقطعه لثلاثة فإذا جاءه سائل أعطاه لقمة من ذلك الرغيف فكان يعد فعله هوسا وهو جهل بفائدة الصدقة ؛ وما كان من المصالح غير واضح فطريق تحقيق حصوله من الاعمال المشروعة هو الاتيان بالعمل مستوفيا أركانها وشروطه كاعداد الركعات في الصلوات ، وكالصوم من وقت الفجر إلى غروب الشمس .

وأعلم أن المصالح التي تشتمل عليها الاعمال قد تكون مصلحة لغير العامل كمصلحة الزكاة والصدقة ، وقد تكون مصلحة للعامل كمصلحة الطهارة والصوم ، وقد ظن بعض العلماء (1) أن عدم التأمل في مصالح الاعمال أليق بقصد الامتثال بناء على أن التأمل في ذلك يجعل العمل مرادا منه حظ النفس في الدنيا . وليس كذلك على ما اختاره المحققون (2) فإن أدلة الشريعة متظافرة على أن قصد الامتثال مع اعتقاد فائدة العمل في الدنيا (3) أعون على

(1) منهم الامام الغزالي .

(2) منهم الامام أبو بكر بن العربي الاندلسي نقله الشاطبي .

(3) احتراز من مراعاة فائدة العمل وهي حصول الثواب ودخول الجنة ورفع الدرجة فان ذلك مقصود لا محالة ولذلك عد قول بعض الصوفية ما عبيدناك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك اغراقا في التصوف وبمدا عن مقصد الشرع في وضع الوعد والوعيد .

الامثال وأدخل في شكر الله تعالى على ما شرع لنا من هذا الدين الشريف لا سيما اذا كانت تلك الحظوظ داخلة فيما يدعو اليه الشرع فقد قال الله تعالى « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر » وفي الصحيح أن رسول الله سئل فقيل له إن الرجل يقاتل حمية ، ويقاتل ليذكره الناس ، ويقاتل طبيعة ؛ فمن المجاهد في سبيل الله فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » وهذا الحديث لم ينف كون القتال قتالا في سبيل الله عن كان يقاتل حمية ويقاتل ليذكر بذلك : اذا كان المقاتل ناويا أن تكون كلمة الله العليا وبهذا فسر مالك الحديث فيما روى عنه في جامع العتبية . وقد حكى الله عن ابراهيم عليه السلام قوله « واجعل لي لسان صدق في الآخرين » .

نعم لا يكون الدافع للمسلم إلى العبادة هو ما فيها من حظ شهوة النفس ، إذ الواجب في إصلاح الاعمال الشرعية أن يكون الغرض الاهم منها تزكية النفس وتحصيل المصالح ؛ وتكون الحظوظ الاخرى تابعة لذلك .

ايجاد الوازع النفساني

ليس المصلح المعصوم بالذي يَقْصُرُ دعوةً لإصلاحه على تعليم الفضائل وتمييزها من أضرارها وغرسها في نفوس أتباعه ومريديه وتدريبهم على العمل بما تقتضيه ، ثم يطمئن إذا رأيهم دربوا على العمل بها وصارت لهم خلقاً — بل المصلح الإلهي موفق ومحدث بخبايا وأسرار تخفى على من لم يكن مثله من دعاة الخير وأعلام الإصلاح وأساطين الحكمة ، فهو يقتضي مشايعة تعاليمه في النفوس ، ويقوم لها ما يجددها ويحرسها من أن تتلاعب بها عواصف الاهواء ، ويظهر تميزه عن غيره من دعاة الإصلاح في هذا المقام ، وهو مقام الحياطة والحراسة وسد ثغور قد يخفى أكثرها أو بعضها عن بقية دعاة الإصلاح .

ذلك أن للنفوس عاهات باطنية تعتادها وتعاودها ، فتقتضي بتقلص ما هي عليه من التعاليم الصالحة والتسلل مما طبع عليه رويدا رويدا : تعاودها في ابتداء التخلق مصارعة بين حالتها السابقة الموروثة وحالتها الملقنة المبثوثة .

تلك مصارعة عظيمة وجهاد كبير بين داعي النفس ويحق تسميتها بالجهاد كما ورد في سنن الترمذي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المجاهد

من جاهد نفسه « وقد وُصف بالجهاد الأكبر أيضا ، فقد روى البيهقي (1) من حديث جابر أن رسول الله قال عند قوله من إحدى غزواته « رجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر - قالوا ما الجهاد الأكبر - قال - جهاد النفس » ، وإن هذا الجهاد ليَحْمَى بين داعي النفس حتى تكون عاقبته إن كان صاحبه صادقا أن يفضي إلى قبول النفس للخير واقتناعها بصلوحيته بعد تلك البراهين المتوالية .

ثم يعاود النفس التروعُ إلى العكر (2) السابق الذي طال عليه الامد ، فإن للنفس حينئذ إلى أحوالها المتقدمة لما يقارن تلك الأحوال من تذكرات جميلة في أوقاتها وأحوالها ، وقد قال موسى لقومه « أهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » يريد ارجعوا إلى القطر الذي حنتم إليه ، وتعاودها السامة من الدوام على حال واحد ولو كان أفضل من غيره ، وقد قال بنو إسرائيل لموسى « لن نصبر على طعام واحد » . وتعاودها بواعث الشهوة والغضب والتعجل والتريث فتسروم خلج ما تلبست به من الاعمال الصالحة لقضاء مآرب عارضة معللة بالرجوع إلى حالها بعد ذلك الانخلاع عنه في فترة من الزمن .

فلاجل ذلك كله كان الإصلاح بحاجة إلى ما يشبه الحارس يذب عن النفس ما يتسرب إليها من دواعي نقض الإصلاح ؛ وإن شئتَ قل من دواعي الفساد :

إن العقائد بعيدة عن قبول التحريف والمناقضة ، لأن الاعتقاد كيفية عقلية لا يتصور فيها تغيير موقت بالمرة ولا تحول مستدام الا نادرا لان الاعتقادات إما أن تكون مصحوبة بأدلة حقيقية لا تقبل التقيض بوجه وتلك هي الاعتقادات اليقينية الناشئة عن البراهين اليقينية ، وإما أن تكون مصحوبة بأدلة أقناعية متفاوتة قد ألِفها العقل وتقبلها ، وهذه الأدلة متفاوتة التمكن من العقل ، فقد

-
- (1) رواه البيهقي في كتاب الزهد بسند ضعيف ، وفي رواية له أن رسول الله قال لاصحابه عند رجوعهم اليه من بعض الغزوات مرحبا بكم رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر والظاهر أن ذلك مكرر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات متكررة .
- (2) بكسر العين وسكون الكاف أصل الشيء .

تكون غير قابلة للدليل مناقض وهي الادلة الحقة ، وإن لم تكن يقينية ، لان الحق لا يثبت أمامه إلا ما يعضده دون ما ينقضه ، وقد تكون قابلة للمناقض قبولاً ضعيفاً أو غير ضعيف ، ولكنها لما قبلها العقل بعد التأمل الذي استطاعه وبلغته قوته ، واطمأن لها ووطن عليها النفس ، وسكن إليها البال ، كان قبوله لما يناقضها متعلزاً أو متعسراً لاحتياجه الى إثارة الشك وإعادة النظر في الادلة المناقضة والتوطن عليها حتى تحل منه محل الادلة الراسخة فيه — وذلك قليل الحصول في النفوس لاجل موانع الالف بالقديم ، والمشقة في العمل الجديد ، والاشتغال بما لا يخلو عنه معظم الناس في عيشتهم ، فلا جرم أن العقائد بعد تمسكها لا تحتاج الى الحراسة إلا احتياجاً ضعيفاً نادراً . وقد قررت فيما مضى من بيان اصلاح الاعتقاد ما في هذا الاصلاح من اقامة أساس الوازع الفسائسي فالاعتقاد إذن أصل هذا الوازع وجذر له وأساس لبثاته .

أما الذي يحتاج الى تعهد الفراسة ودوام الحراسة فهو الاعمال لقصور أدلة أحقيتها عن قوة أدلة أحقية الاعتقادات ، ولأن الاعمال قابلة للتزوع الموقت — فالشرعية المعصومة التي تصلح العقائد والاعمال لا تسهو عن إقامة الحراسة للصالح المبيث منها .

هذه الحراسة هي لإيجاد وازع في النفس يزعمها أي يمنعها عن الانحراف عما اكتسبته من الصلاح حتى يصير تخلفها بذلك دائماً وشيئها بالاختياري .
الوازع اسم غلب إطلاقه على ما يزعم من عمل السوء .

وقد تبين لي أن إيجاد هذا الوازع هو الذي تمحضت به الشرائع الإلهية المعصومة لنوام الصلاح المبيث منها ولسرعة مفعوله في النفس ، بخلاف بقية التعاليم والشرائع الوضعية ، فإن الذي يأتيه المرء من الافعال الذميمة الناقضة للاعمال الصالحة في أوقات قصيرة أو طويلة إما أن يكون مما شأنه أن لا يشعر به الناس كالأعمال الخاصة بالانسان في نفسه وهذا النوع عحتاج إلى إقامة الوازع لا محالة إذ لا حائل بين النفس وبين الوقوع فيه .

وإما أن يكون مما شأنه أن يظهر فينكره الناس وهذا يقدم عليه الناس بطريقتين . فأما أصحاب الدعارة والجسارة فيقدمون عليه غير مكترئين بالقالة .

كما قال بشار :

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطييات الفاتك اللهج

وهذا القسم وازعه الحكومة ومستكلم عليها في الاصلاح
الاجتماعي .

وأما أهل البقية من المروءة والسيادة فقد يقدمون على الافعال الذميمة مخفية في أعماد من المحاسن ، ذلك ان النفوس البشرية مهما بلغت من الشر والشره لا تخلو في أصل القطرة عن نزعات خيرية تصير اليها وتظهر آثارها منها عند عدم ما يعارضها من دواعي نفسانية أو وساوس شيطانية كما أشار اليه قوله تعالى « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين » على بعض تناويل الآية وهو لا يأباه مدلولها . وإن أقرب الامم إلى الحضارة وأعرقها فيها قد استبان لديها الخير من الشر والصلاح من الفساد بسبب معالجات عريضة في القدم من أطباء النفوس من الرسل والانبياء والحكماء وشيوخ القبائل أصحاب عقل التجربة ، غير أن أكثر الامم قد انحطت لما يأتون من المفساد والجرائم تعللات ومحسنات يغطون بها ما تشتمل عليه أفعالهم ويغسلون بها عنهم عارهم . وقد أعانهم على ذلك أن الافعال كلها لا تخلو عن محاسن وأضدادها فقايد الغارة الشعواء يعلم ما في فعله من مفسدة الاعتداء على الضعفاء ولكته يبرر فعله ذلك ويطغى على فسادهم بأن يصف نفسه بالشجاع الباسل وبالسخي المتلاف فيغطي عار الهجوم على الناس وابتزاز أموالهم . ومركب فاحشة الزنا يعمل ذلك بتأثر نفسه لمحاسن الحسان ، وشارب الخمر يعتذر لنفسه بأنها تزيد كراما وعظمة كما قال قيس بن الخطيم :

إذا ما شربت أربعاً خط مشزري وأتبعته دلوي في السماح رشاءها

والمقامر يتمل بأن يكمل لمقامريه ما عجزوا عن دفعه من ثمن جزور
الميسر وأن يعطي ربحه للمحتاجين ، قال النابغة :

أني أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الابادي وأكسو الجفنة الادما

والفائلك الظالم يقتخر بأن لا يرد أحد فعله قال لييد - في الجاهلية - :

وَمَقْسَمٌ يعطي العشرة حقها وَمَعْدَمٌ لِحَقِّهَا هَضَامُهَا (1)

(1) المَقْدَمُ بفتحين وذال معجمتين التضييق وأراد أنه يضرب على قومه فيهمضم حقوقهم ولا يستطيعون مراجعته .

وقد قال سَبْرَةُ بن عَمْرٍو القيسى حين قبل دية قتيل له وكانوا يتعبرون بقبول الدية (1) :

أَعِزَّتْنَا أَلْبَانُهَا وَلُحُومُهَا وَذَلِكَ عَارِ يَا بْنَ رَيْطَةَ ظَاهِر
نَوَاسِي بِهَا أَكْفَاءُنَا وَنَهْنِهَا وَنَشْرَبُ فِي أَثْمَانِهَا وَتَقَامِرُ

وبتأثير ضعف العقول وسذاجتها ينخدع العامة ويعجبون من صنع هؤلاء الصانعين لسهولة إدراكهم تلك المظاهر الخادعة الموهبة لما وراءها من المفاسد القائمة في تلك الاعمال .

فאיجاد الوازع النفساني لهذا النوع من المفاسد الموهبة بقليل من المصالح أمر ضروري لإقامة الصالح الانساني ولذلك قال الشاعر الذي جرى بقوله المثل لا ترجع الانفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر

فبعد أن بنى الاسلام لهذا الوازع أساس اثبات وجود الله وبعثه الرسل أقام هذا الوازع للنفس باثبات الجزاء عن كل عمل بمثله « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » أي يرى جزاءه فأوجد في النفوس الخوف والرجاء الذين أشار إليهما قوله تعالى « نبيء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب الاليم » وهذا الاسلوب أفضل سياسة للنفوس لانه يجمع إثارة عاملي الخشية والمحبة وبدوام الارتياض على ذلك يتقلب عامل المحبة لان المحبة من شأنها النماء فاذا غلب عامل المحبة صارت الخشية وقارا واقتضت الطاعة الاختيارية كما قال محمود الورق واجاد (2) .

تَعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تَظْهَرُ جِهَهُ هَذَا لِعَمْرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ جَبَلٌ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنْ الْمَحَبُّ لَمْ يَحِبْ مَطِيعُ

(1) كانوا يرون ان الرضى بالدية هو لضعف عن الاخذ بالنار او الحاجة الى الدية فلذلك كانوا يعبرون من يأخذ بالدية قال الحماسى :

ولكن ابى قوم اصيب اخوهم رضى العار فاختاروا على اللبن الدما
ومعنى قوله نواسى بها اكفاءنا أى نهضى من لحمها ومعنى نهنيها نحرها .
ومعنى نشرب فى اثمانها أن يبيع منها ما يشتري بثمن خمر ادما يقامر به
وكل هذه محامد عندهم تغطي عار قبول الدية .

(2) وقيل هما لمنصور الفقيه الشاعر .

وقد جاء الاسلام بما يكسب المسلم محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الاسلام
قال تعالى « يحبهم ويحبونه » - رضي الله عنهم ورضوا عنه - .

— « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله » وعن عمر قال رسول
الله ؛ لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه (1) .

وقال تعالى « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » الآية . فإنها تحبيب في
الرسول ، « ولكن الله يحب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر
والفسوق والعصيان » . وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من
كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن
يحب المرء لا يجه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف
في النار » (2) .

إن الجرأة على عصيان المحبوب وهن في المحبة دائم أو مؤقت وإذا كان
الإيمان في شريعة الاسلام قائما على محبة الله ورسوله كان معيار كماله مقدرًا
بمقدار الثبات على الطاعة .

وليس غرض محبة الله ورسوله في النفوس بكاف للعوام على الطاعة
والانصراف عن المعصية إذ المحب قد يقترب عصيان حبيبه بضرب من الدالة (3)
وبنقته بأن صدق المحبة لا يخذله الإعراض عن مراد الحبيب إعراضًا مؤقتًا
ومنوبًا الاقلاق عنه ، لأجل ذلك كله كان إيجاد الوازع وكماله جذبًا
بإظهار حقيقة أخرى من الحقائق التي كونها الله في الازل وأوجدها في أصل
الفطرة وهي التدافع بين الاجناس المتضادة المتنافية فخلق لداعية الخير الارواح
الملكية ، وجعل أصدادها الشياطين لداعية الشر « فبعتك لاغوينهم أجمعين » .

فأوحى الله بها فيما أوحى لرسوله تعليمًا لتكملة هذا الوازع . هذه الحقيقة
هي بث العداوة في نفوس المؤمنين لخواطر الشر الصارقة لهم عن الخير والموبة
لهم في الشروع إذ يبين أن مصدرها هو اتجاه الارواح الشيطانية نحو النفس

(1) رواه البخاري

(2) رواه البخاري وفيه ثلاث محبات كلها راجعة الى محبة الله ورسوله وتلدين
وللاخوان في الاسلام .

(3) الدالة بلام مخففة مفتوحة هي الدلال وهي معاكسة الحبيب فيما يريد
اعتمادًا على المحبة .

الصالحة لافساد صلاحها وهو المسمى بالوسواس وبهزات الشياطين فاتها إذا خالطت ظلماتها أنوار الخير غيرت مرآها ، وانتت ربآها ، وأعلمتنا أن تلك الاتجاهات قارنت الانسان في وقت وجوده إذ وسوس أصلُ الشياطين إلى أصلي الانسان آدمَ وزوجه بما كان سبب سلب النعيم عنهما وأبان أن باعث ذلك الاتجاه الشيطاني هو باعث عداوة جنسية منبثقة عن كراهة فطرية ، وآيات القرآن ودلائل السنة في ذلك كثيرة قال تعالى « يا بني آدم لا يفتنكُم الشيطان كما أخرجَ أبويكم من الجنة » وقال « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » وبين أن الشيطان لعين الله ورجيمه .

فالْمُؤْمِنُ إذا أيقن أن إعراضه عن الطاعات ونزعه إلى المنهيات وارد إليه من اتجاه عدو مبين ، ومدبر غير ناصح ولا أمين ، وعلم أنه في تلك الحالة مطيع لعدوه اللد ، معرض عن حبيبه الذي لا يعرض بأحد ، « ما لكم من دونه من ولي » صار وازعه التفساني جامعا بين عاملي محبة يجب أن توصل ، وعداوة يجب أن تظم ، فعظمت كراهية العصيان وظهر مصداق جمع الامرين في قوله « ولكن الله حبيب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » . وإن الاعراض عن رغبة المحبوب وإن كانت في الجفاء درجة ذميمة ، فمشايعة عدو الحبيب لها من الشناعة قيمة وأية قيمة

أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه

ابتدأ الاسلام دعوته المشرकिन بالتخويف من جراء أعمالهم التي هم عليها وضلالاتهم ولذلك تجد الوعيد غالبا على القرآن النازل في أول البعثة بمكة قال تعالى « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمثان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوqاه حسابه — إلى قوله — فما له من نور » فهذا تخويف شديد لا يشوبه وعد ، ثم كثرت آيات الوعد في خطاب المؤمنين .

ومن بدائع القرآن أنه ما يذكر مع الايمان إلا الاعمال الصالحة وما يذكر مع الكفر إلا المعاصي . ويرى إن شأن الايمان إتيان الاعمال الصالحة بشأن الكفر إتيان المعاصي . وترك ما بين ذلك من إتيان الاعمال السيئة مع الايمان ليدل على أن مرتكبها يقرُّب بالقرُّب ، من أجل ذلك أقلع أصحاب رسول الله عن المعاصي إقلاعا تاما لانهم رأوها من شأن الكفر فلم يرضوا بها مع ايمانهم الكامل .

غير أن القرآن قد نبه على أن المعاصي إذا خالطت الإيمان لا تبطله قال تعالى بعد أن عدد ذنوبا « بشئ الاسم الفسوق بعد الإيمان » ولم يسم تلك الذنوب كفرا .

فله مدارك أهل السنة إذ اهتموا الى ان ارتكباب الذنوب لا يُخرج صاحبه عن حظيرة الإيمان وأدلة ذلك من السنة تبلغ مبلغ التواتر انتظمت عقودا ، وأرهقت مخالفتها صَعُودا ، وما أضعف أفهام قوم غرَّتْهم الظواهر بما لَهَا من بريق ، وفرقهم عن المحجة ما اعترضهم من بنيات الطريق ، وهم الطوائف التي ترعوي إلي ما يثر ذلك العقد الذي نظمته أدلة السنة من أحد طرفيه ، من كل من رام أن يكون للإسلام فكأن عليه ؛ ومرجعها إلى طرفي الافراط والتفريط ، فمن الافراط مقالة الخوارج بتكفير مرتكب الذنب واعتقادهم أن مرتكب الذنب أو الذنوب كافر اسما ومسمى بل هو شر من الكافر لانه يعامل معاملة الكافر في الدنيا وفي الآخرة ويزاد بأن يطالب بما على المسلمين من اللوازم ، وتبعمهم على معنى هذه المقابلة طوائف المعتزلة فوافقهم في المسمى دون الاسم إذ أبوا أن يطلقوا على المعاصي اسم الكفار وسموه المتزلة بين المتزنتين لكنهم جزموا بأنه يخلد في النار ولا ينفعه إيمانه ولا عمله .

ولقد بالغ هؤلاء في اعتبار الوازع حتى عاد على المقصود بالابطال لانه فسخ باب الانسلاخ من الإيمان لانهم لما جعلوا المعصية خروجاً عن الإيمان وجعلوا مرتكبها كافرا أو مساويا للكافر في المصير وكانت سلامة الناس من المعاصي نادرة جدا . فالعاصي ما دام مصرا على المعصية لم تبق له فائدة في التقيد بربقة الإيمان إلا عتاء القيام بفروض الاعمال وهي شاقة على النفوس فخير للعاصي عند عصيانه أن يتخلع عن الإيمان من أصله ثم إذا ثاب إلى التوبة عن المعاصي فحينئذ يسلم إسلاما جديدا وهذا أمر لم يقصده الشارع ولو قصده لجعل عقوبات المعاصي كلها القتل مثل الردة ولا يخفى ما في هذا الرأي من الوهن . وما يجب أن لا يغفل عنه علماء الامة أن للإسلام حرصا على أن تبقى جامعته غير مثلمة وأصل الجامعة تأسس على كلمة الشهادة مخلصا بها القلب كما أشارت إلى ذلك الآثار الصحيحة من إعراض الرسول عن اتهام من يتهم أفراد المسلمين بالكفر والتفارق وقوله للذي يرسي غيره بذلك « أما إنه قد قال لا إله إلا الله - هلا شقت على قلبه - من قال لا إله إلا الله كافر فقد باء بها » والخلو

عن المعاصي لا يستتب إلا لقليل كما قال تعالى « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل مالم » .

فالذي يعتبر الذنوب كفرا يلزمه أن يعتبرها خروجا عن الجامعة فيرزا الاسلام جمهرة عظيمة من أتباعه ، ويحرمه فوائد جمعة من انتصاره بهم وانتفاعه ، هذا عمرو بن معد يكرب كان من وجوه المسلمين وسادة العرب ويدكر عنه أنه لم ينفك عن شرب الخمر من بعد تحريمها ، فلو أنه بشربه للخمر عدوه كافرا لرجع إلى صفوف المشركين ، فخرس الاسلام مواقف العظيمة في الفتوح في القادسية وغيرها ، فرحمه الله وإن شرب الخمر ، ورغمت أنوف المكفرين بالذنوب لا أنف أبي ذر .

ثم لا يخفى ما ينشأ عن هذا الاعتقاد السييء إعتقاد تكفير العصاة من استباحة دمائهم وأموالهم ومن مهاجرة مخالطتهم والخروج عن إمارتهم وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم وبين من يزعمون أنهم لم يقتروا الذنوب كما ظهر من فتن الحرورية والازارقة والتكارية بالشرق والمغرب مما سجل سوادا في بياض تاريخ الاسلام ، وكان أول شق فيه وانتلام .

ومن التفريط مقالة المرجئة (1) بأن الايمان وحده كاف في العصمة من دخول النار وأنه لا يضر مع الايمان شيء من الذنوب وقد أفصح عنها شاعرهم في قوله :

كن مسلما ومن الذنوب فلا تخف حاشا المهيم أن يرى تنكيسا
لو شاء أن يصليكَ نار جهنم ما كان الهم قلبك التوحيد

وهذه طائفة قد انقرضت ولكنها أبقت شظايا من آرائها في نفوس كثير من المسلمين إذ صار المسلمون يعتمدون على جانب الرجاء ويهملون جانب الخوف ويتقولون على الذين أهوالا يؤيدون بها معاذيرهم .

(1) طائفة من المتكلمين في العقائد والوعيد والوعيد والوعيد بالمرجئة لانهم ارجاوا أي آخروا الاعمال عن الاعتبار في الدين أصلا ويقال ان غيلان بن مروان الممشقي القدرى كان في الاعمال مرجئا وهذا غريب لان الرجاء يناسب عقيدة الجبرية ومن أئمة المرجئة يونس السمرى وعثمان الكوفى ، وقد زعموا أن اول من قال بالارجاه الحسن بن محمد بن المنقبة ومن الناس من ينفي عنه ذلك ويقول انما توهمه منه الحوارج لانه نفى ان يخلد في النار متركب الكبيرة وكثيرا ما يشتبه على الناس هذا القول فيظنونهم ارجاء .

ولضعف الوازع النفساني في المسلمين اليوم ولتحريفهم حقيقته ظهر ما ظهر فيهم من انحطاط الاخلاق الدينية وضعف تنافسهم في الصالحات . وقد فتح الاسلام لهذا الوازع باب تجليله وتضييحه إذا رثت حباله أو انزلت أقداحه وهو باب التوبة لترأب ثنائه وتعيد مبناه فقال تعالى « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » .

آثار الوازع النفساني في الإصلاح الفردي والاجتماعي

إن ما يبتغى من إيجاد الوازع النفساني في أصل مساعي الاسلام للإصلاح الفردي قد يوهمك أن ثمرة هذا الوازع لا تظهر إلا في إصلاح الافراد وأنها لا أثر لها في الإصلاح الاجتماعي إلا بمقدار ما له من النفع في إصـدح الفرد الذي هو جزء من المجتمع بناء على القاعدة التي أصلتها من أن إصلاح الفرد يؤوّل إلى إصلاح المجتمع بحيث تظن أن هذا الوازع لا يعود بالنفع على نظام المجتمع إلا بواسطة نفعه في أفراد المجتمع ، فكان حقا علي أن أرفع هذا الابهام ببيان ما للوازع النفساني من الآثار في إصلاح النظام الاجتماعي مباشرة .

ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الاسلام لم يلبث غير قليل حتى أصبح لاتباعه بمكة مجتمع يخصهم يتميز عن مجتمع جيرانهم المشركين من قريش في كثير من مظاهر الحياة فضلا على تميزه عنهم في معظم أحوال النفس والاخلاق فكانت للمجتمع الاسلامي يومئذ صورته الخاصة به في العبارات ونظام العائلة وآداب الاجتماع وأحوال المعاملات فيما بين أفرادها . ولكنه لم يكن يمتاز عن مجتمع جيرانهم في أحوال المعاملات العامة التي تماس جيرانهم المشركين كالسجادة والجنائيات ، وفي المعاملات العائلية من جهة الصهر مع المشركين إذ كانت أغلب أهل مكة على غير دين الاسلام واذ لم يكن للاسلام يومئذ قانون نظام نافذ في أصول المعاملات ولم يكن له أيضا قوة يستطيع بها تنفيذ تعاليمه بين أتباعه على تقدير انفلات بعضهم عن دائرة أوامر الاسلام .

فكان الوازع النفساني في تلك الايام مغنيا غناء القوانين والسلطان فلم يحفظ قاريخ السيرة النبوية احتياج الرسول إلى إقامة أوامر الاسلام بين اتباعه

بالقوة والسلطان بل دام المسلمون زمان إقامتهم بمكة لا وازع يزعمهم عن تجاوز حدود الشريعة غير الوازع النفساني الذي يثبت الناشء عن كمال الايمان ، ثم هاجر المسلمون إلى المدينة واصبحوا في بلدة لا يجاورهم فيها ممن يخالفهم في الدين إلا قليل بقي على الشرك من الاوس والخزرج من مظهر شرّكه وبطن ، وإلا قليل من اليهود ، واتسعت الشريعة ووضعت الاحكام والقوانين يوما فيوما وأهمها ما فيه نظام المسلمين في مهاجرهم ومقاومة القلة الباقية حواليهم من المشركين واليهود والمنافقين خاصة ومن أحلاف أولئك من قريظة والتبصر وقريش ومن كان من العرب حول المدينة مثل مزينة وجهينة وأشجّع وغفار والتبديل ، والمجاهدة في دعوتهم إلى اتباع الاسلام ولتخلص من مكابدهم وفتنتهم للمسلمين وتألبهم عليهم . وكل ذلك شاغل عن بيان القوانين الاجتماعية وعن إقامة القوة لتنفيذها بعد تقنينها فما زال الوازع النفساني يومئذ يغني غناه ، ويضميء سناه ، ثم خطصت المدينة للمسلمين وآمنوا شر أعدائهم الظاهرين والباطنين وأخذ الحيحي يتابع بيان الشريعة العامة في الاحوال الاجتماعية ولكن ذلك لم يكن دفعة فكان للوازع النفساني في خلال تلك الفترات من الاثر في الاعانة على إقامة الشريعة وفي الاستغناء عن إكثار الضوابط والشروط في قبول شهادات الشهود وأخبار المخبرين وعن تسجيل الصكوك والمحاضر في تملك الاملاك وفي تنفيذ الاحكام ، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي لتوجيه من يوجه من أصحابه مفوضا اليه في مهم من إبلاغ أو إثبات سبب حكم أو إقامة حد . وفي التفادي عن استعمال القوة لإقامة الاحكام لاستيقاظ قوة المسلمين موجّهة لدفع أعدائهم بالدفاع والفرز .

وحسبك أن الجاني كان يجيء إلى رسول الله يدافع الوازع النفساني فيقر لديه بجنايته ويسأله إقامة شرع الله عليه ليظهره من جنايته كما وقع للعامدية ولعاز الذي أقر على نفسه بالزنا وفي الحديث الصحيح أن رسول الله قال لأبيس « وأعد يا أبيس على امرأة هذا فان اعترفت فأرجعها فاعترفت فرجعها أبيس » ولم يكن الرسول يحتاج إلى التنفيذ بالقوة إلا في صور نادرة مثل قطع يد المخزومية التي سرت ومثل نفسي العركيتين الذين قتلوا راعي إبل الصدقة واستاقوا الذؤود وفروا فأرسل في طلبهم فأخذوا فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم (1) .

(1) نسبته إلى عرينة قبيلة .

لما استقر أمر الاسلام اندفع القرآن في التشريعات العامة التي تضمنتها سورة المائدة وسورة النور وسورة النساء وسورة البقرة وأمثالها ، وكان المسلمون يعملون بما جاء في الشريعة من تلقاء أنفسهم ويتحاكمون فيما أشكل من الحقوق إلى رسول الله فينصرفون عن رضا بما حكم ، فلم تلجئ الشريعة إلى إيجاد وَرَعَة ولا شُرطة ولا قضاة ولا شهود ، ولكنها قررت ذلك الوازع النفساني الذي هو وازع التقوى في العمل بالشريعة بوازع نفساني آخر من جنس الوازع الاول وهو إعلان وجوب الرضا بما يحكم به الرسول بين المتخاصمين إذ نزل قوله تعالى « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً » - وقوله تعالى « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ، فذلك تعزيز للوازع النفساني الفردي بإيجاد وازع نفساني في الشؤون الاجتماعية وكلا الوازعين مع ذلك نفساني .

الحث على اكتساب العلم

العلوم التي يكتسبها الناس والتي ابتدأها السابق ووصلها اللاحق كلها تسمى إلى غاية وهي : إما إصلاح الفكر ليصمم من الخطأ في التأمل في غرض مآ . وإما إصلاح العمل عند إرادة عمل معين للاحتراز عن الأخطاء العارضة للعامل عند عمله .

فلا جرم أن كان الحث على اكتساب العلم حثا لتحصيل سبب إصلاح الفكر وإصلاح العمل ، وسيلة لإصلاح الاعتقاد ، وتكملة لإيجاد الوازع النفساني .

وبكلمة جامعة أقول إن التحكي بصفة العلم ينشئ في نفس العالم به ثقة من أن ينسب إلى الضعف في ذلك العلم فذلك يحمله على اتقان العمل بعلمه حذرا من أن يوصم بأن سوء عمله أثر من آثار الجهل لا من آثار تعدد عدم العمل بما علم .

فالحث على اكتساب العلم تحريك للمقاصد الثلاثة الماضية وهي : التفكير ، وإصلاح العمل ، وإيجاد الوازع ، لان بالعلم تمييز الخبيث من الطيب فهو عند

ذلك التمييز تفكير في التمايز. ثم هو دليل على الفضائل وقائد إلى الخيرات يرشد إلى التكثير منها وحارس عن النقائص يحذر من الدنو إليها ، فبه يعرف العمل الصالح . وهو عند ذلك عمل عقلي صالح وبه يصير إدراك ما في العمل من الصلاح واضحا فيكون الداعي إلى تحصيله متبعثا عن النفس اختيارا ، والصارف عن إضراره متبعثا عن النفس كذلك . فهو في هاته الحالة وازع من النفس للنفس ، فحقيق أن شبه العلم بالنور في أنه يضيء بين يدي السائر في الظلمات يريه المسالك ويقيه المهاوى ويبصره عند الخطر بالمأوى قال تعالى : « والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم ويؤيمانهم » . وللعلم شتى والغايات متفاوتة والمحثوث عليه منها هو العلم الصحيح النافع . وعلامة هذا العلم أن يحصل العمل النافع بمراعاته ويكون قائدا لصلاح الدين والدنيا قال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء »

نزل القرآن برفع شأن العلم فقال « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقابل بينه وبين الجهل وأطلق الجهل على ما يقابل العلم كما هو في اصطلاح العلماء فقال « إنه من عمل منكم سوءا بجهالة » واحسب أن هذا الاطلاق إنما أشاعه الاسلام إذ كان العرب اكثر ما يطلقون الجهل على الشدة والصلابة في النفس ويقابلُ عندهم بالحلم قال :

بجهل كجهل السيف والسيف ممتضى

وحلم كحلم السيف والسيف مغمد

ولم أره أطلق قبل الاسلام على ما يقابل العلم إلا في قول النابغة .

يخبرك ذو عرضهم غني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علما

على انه انما اراد المعلم بمعنى تحقق الاخبار وكذلك قول السموه (فليس سواء عالم وجهول) إذا صحت نسبة هذه القصيدة للسموه وقد اختلف فيها فقيل هي لعبد الملك بن عبد الرحيم الخارثي وهو إسلامي . رفع القرآن شأن العلم في آيات كثيرة أعظمها قوله تعالى : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فدعا الله المؤمنين إلى توجيه طوائف من جميع فرقهم لأجل التفقه في الدين أي التفهم فيه إنما ما المقصد الشريعة من بث الاصلاح في العقيدة والتفكير والعمل ، وابتداهم بقوله « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » الصادر في صورة معنيتهم عن

تخلف فريق منهم عن طلب العلم إذ لا يصلح الحال برحلة جميع الناس لطلب الفقه في الدين لأن نظام العمران لا يستقيم بتوجه كل الناس إلى عمل واحد ولو كان ذلك العمل أشرف الاعمال مثل طلب العلم ولأن الاهلية لهذا التفقه لا تتوفر في جميع الناس ، وأكد هذا بصيغة الجحود وهي « وما كان المؤمنون لينفروا » الدال في أصل التركيب على معنى أنهم ما وجدوا وجودا معطلا بنفوسهم كافة ، وهذا الجحود يستتبع إفادة أن النضر لطلب العلم هو مشتهى جميعهم ومطلبة ان يهيجس أو أن قد هيجس في نفوسهم فكانت بحاجة إلى التنبيه على أنهم ما وجدوا لاجل ذلك وكفناك بهذا السياق مشيرا إلى الاهتمام بشأن الرحلة في طلب العلم ثم جاء بقوله عقبه « فلولا نضر من كل فرقة منهم طائفة » دالا بدخول لولا على الفعل على تحضيض المؤمنين على بعث طوائف من قبائلهم لطلب العلم بالكيفية النافعة المعقولة ، ثم بين أن الغاية من نفوسهم هي التفقه في الدين ، والتفقه التفهم الذي به تنكشف معاني الدين ومقاصده أتم انكشاف . فاذا فعل ذلك أمكن العمل بما يطلبه الدين عملا مبرا عن الخطأ والتقصير وفي الحديث الصحيح « من يرد الله به خيرا يُفقهه في الدين » .

إن الدين لما كان هو جامع اصلاح النفوس والاخلاق والاعمال والداعي إلى الاقبال على اصلاح هذا العالم كان الامر بالتفقه فيه واستخراج خباياه ضمانا لحصول المقصود منه في نفوس المتفقهين وفي نفوس المبلغ اليهم ولذلك علم الله المسلمين كيفية تحصيله للفريقين بقوله ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم الآية ، فقوله ليتفقوا في الدين تعليم لكيفية تحصيله للمتفقهين أنفسهم وقوله ولينذروا تعليم لكيفية تحصيله لعموم كل فرقة لان الانذار لإبلاغ ما فيه تخويف من المخالفة . وبين غايته للفريقين بكلمة جامعة عامة وهي قوله لعلهم يحذرون أي يتقون مخالفة ما يدعوهم الدين اليه وذلك المخالفة بأن يقعوا فيما يأباه الدين منهم .

فجعل التفقه والانذار باعثن لرجاء الخير فيهم ، وهذه الغاية المقصودة بقوله ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم هي ضابط مقدار ما يلزم كلا الفريقين أن يتعملا في الفقه في الدين . فأما فريق حملة العلم وهم المتفقهون في الدين فمقدار ما يلزمهم من العلم هو معظم علم الدين لانهم مقصودون للتلقي والناس مستفتون لهم على حسب نوازلهم ونوايهم فهم القلوة في إفادة المعلومات وإزاحة المشكلات باصناف معلوماتهم من مقاصد وسائل جملة متوافرة ، وبثاقولهم في

الاحاطة بعلم ما يعترى قومهم وفهم ما يستنبطونه من الدين وما هو وسيلة إلى ذلك تفاوت درجاتهم في الفضل كما قال تعالى (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) .

وأما فريق الاقوام الذين لم يطلبوا العلم من أربابه وهم الذين يُنذرهم المتفقون فمقدار ما يلزمهم من العلم نوعان : نوع يلزمهم عموم ودوام معرفتهم به وهو ما لا يحصل مقصد الدين فيهم إلا به مما لا يحظر عن الاحتياج إليه أحد من اعتقاد وعمل وسائلهما . ونوع يلزمهم معرفة عندما تحل الحاجة إلى العمل بمقتضاه وذلك يلزم كل من حل به موجه أن يسأل عنه الفريق الاول وهم العلماء أو يطلبه من تصانيفهم النائية مناب دروسهم وفتاواهم إن كان أهلا لاستحصاله من الكتب .

فقد بان بهذا أن الحذر المطلوب منهم يتحرك عند الحاجة فكانت الحاجة هي معيار المقدار المطلوب منهم من العلم .

وعلمنا من هذا أن حكم طلب العلم قد يبلغ حد الوجوب على الكفاية وذلك بمقدار ما توقف عليه إقامة الشريعة ومصالح الامة بحيث يتقلص بدونه سلطانها . أو يتقلب عليها بفقدانه معاصروها وجيرانها . وتعيين العلوم المحتاج اليها يستند الى العلماء المتصدين لبثها وولاة الامور الموكول اليهم علم ما به قوام مصالح الامة . وأما تعيين الطلبة الذين يزاولون تلك العلوم فيكون من رغباتهم ومن تعيين اهل العلم واهل النظر في امور المسلمين بناء على ما يتوسمون فيهم من اختيار مداركهم التاهل له .

وهذا المقدار من العلم منه ما لا يتحول مع تحول الازمنة والاحوال وذلك علوم الشريعة ووسائل إقامتها على الوجه الآتم ، ومنه ما يتحول مع تحول الازمنة والاحوال وهو ما زاد على ذلك من العلوم الزمنية وهو غير مشمول لصريح هذه الآية ولكنه مندرج في القياس على ما تضمنته مع رعي المقاصد الشرعية في حفظ مصالح الجامعة الاسلامية .

ثم إن ارتقاء الامة في درج الكمال بوفرة علمائها واضمحلالها باضمحلال علمائها ، وفي حديث البخاري عن أنس أن رسول الله قال « من إشرط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم » .

ولا تجد علما واجبا على المسلمين طلبه دون أصناف ما ذكرنا في جامع العتبية سئل مالك عن طلب العلم أفريضة فقال لا والله ما كل الناس كان علما وإن في الناس من امره أن لا يطلبه ثم قال من الغد قد سئلت أطلب العلم فريضة فقلت أما على كل الناس فلا .

قال ابن رشد في البيان يريد أنه ليس بفريضة على جميع الناس كالصلاة والصيام وما أشبههما من فرائض الايمان وقوله وإن من الناس من أمره أن لا يطلبه يريد من الناس من هو قليل الفهم لا تأتي له المعاني على وجهها وإذا سمع الشرح تأوله على خلاف معناه ومن كان بهذه الصفة فالخطأ أن يترك الاشتغال بطلب العلم ويشغل بما سواه . وفي قوله من الغد أما على كل الناس فلا ما يدل على أنه فريضة على بعضهم فهو عنده فريضة على من كان فيه موضع الامانة . اهـ — وقد روى عن انس وابن عمرو وابن عباس وابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « طلب العلم فريضة على كل مسلم » واسانيد متفاوتة يبلغ بعضها درجة الحسن ويعضد بعضها بعضا وتأويل العموم الذي فيه يرجع إلى تعيين القدر المفروض كما تقدم آنفا .

أما مساعي الاسلام في نشر العلم بين الامة فذلك نؤخر القول فيه إلى القسم المتعلق بنظام الجماعات والمدن .

تعميم الدعوة للإصلاح الفردي بين المسلمين

البشر متحدون في صفة الانسانية المتقومة من صفات وضعت عليها الخلقة النفسانية والجثمانية وضعا واحدا في جميع أفراد النوع فهم في ذلك سواسية في جل أحوالهم من تفكير وعمل ، وثمة فروق قليلة ميزت بين أفراد النوع فمنها فروق جلية لها آثارها في اختلاف تفكيرهم وأعمالهم اختلافا ضعيفا ميزتهم أصنافا من ذكور وإناث وبيض وسود .

وفروق عادية اصطلاحا على اكتساب آثار في سيرتهم من جرائها تقوى وتضعف مثل الانساب . والمواطن ، واللغات ، فان لها آثارها في اختلاف أساليب الحياة اختلافا اصطلاحيا . وما عدا ما ذكرناه من الفروق لا أثر له في عمود سيرة البشر سواء كان في الذات كالسود والبيض أم كان في النفس كالشجاعة والجن ، والفتنة والبلادة ، والسود والسوقية .

والاسلام جاء باصلاح النوع كله وجاء بشريعة سواء بين الناس « فقل أنفرتكم على سواء » فكانت دعائم الاصلاح فيه كلها منظورة بنظر التعميم والاطراد في سائر الاصناف والافراد لان أثر تلك الدعائم الاصلاحية يتعلق بالمقومات النوعية غير مختلفة الكون في أفراد وأصناف النوع فلا جرم أنها مقومة لاصلاح سائر الاصناف والافراد .

لذلك جاء الاسلام بتوجيه الخطاب بدعائم الاصلاح لسائر الناس الرجال والنساء والبيض والسود ، والسادة والسوقة ، وفي الحديث « بعثت إلى الاحمر والاسود » وعلامة ذلك أن دعوته وخطابه لم تفصل بين أفراد النوع في الكثير الغالب ، وإنها صرحت بالتعميم في خطابات كثيرة ، فعلمنا أن ما لم تصرح فيه بالتعميم مراد عمومه بمقتضى الدليلين قال الله تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وقال « وما أرسلناك إلا كافة للناس » وكذلك قال « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن » الآية .

وهذا العموم تابع لمعنى الفطرة المؤسس عليه الاسلام فان استواء البشر في أصل الفطرة يقضي أن يستووا في الدعوة والتشريع الفطري ، ولكن إذا دخل على الفطرة شيء من الاختلاف ظهر لذلك الاختلاف أثر في التشريع وذلك يتوقف على اعتبار الشريعة لمقدار الاختلاف ففرض بحسبه أحكاما خاصة فان كانت دائمة لدوام فروقها فهي الاحكام الخصوصية الدائمة مثل بعض أحكام النساء .

وإن كانت عارضة لاحوال طويلة المدة فهي المستثنيات كأحكام العبيد ؛ وإن كانت عارضة في أوقات غير طويلة المدة فهي الاعذار كأحكام المرضى . ولكون أصل التشريع هو العموم كانت الاحكام العامة الثابتة في الشريعة واضحة بيّنة لا بتطرقها خلاف العلماء في تحديد عمومها ودوامها ، وكانت الخصوصية والمستثنيات والاعذار مجال الاجتهاد بين علماء الامة في أصل إخراجها من العموم أو في مقداره أو في توقيته ودوامه .

وهذا المقام من مظاهر امتياز الاسلام على غيره من الشرائع فانه كما امتاز بعموم الدعوة حقيقة كذلك امتاز بعموم فروعها غالبا فقد كان في الشرائع السالفة كثير من الاحكام الخصوصية المنظور فيها لاختلاف الاصناف واختلال الاحوال الاصطلاحية واختلاف الانساب والمواطن ونمثل هذا بشريعة التوراة ففيها احكام كثيرة خاصة باللاويين وأحكام تخص

بني إسرائيل دون الدخلاء بينهم وأحكام تخص الرجال دون النساء كل ذلك مناسب لآثار الاختلاف المنوط به اختلاف التشريع فقد حرمت المرأة في شريعة موسى من فرضة الصلاة .

أظهر الفروق بين أفراد البشر من حيث الخلقة الاختلاف بالذكورة والانوثة ، وأظهرها من حيث العوائد المتأصلة عند البشر الاختلاف بالحرية والرق فهذان فارقان ظهرت لاختلافهما آثار في الشرائع .

فاما الفرق بالذكورة والانوثة فقد كان العرب في الجاهلية جعلوا المرأة منعزلة عن التكالييف ومنحطة في القربات ، وقد حكى الله عنهم في سورة الانعام « وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » يعني أن ما تلده البهيمة والسائبة إن ولد حيا فهو خالص للذكور يأكلونه ولا تأكله النساء وما ولد ميتا يأكله الرجال والنساء ، وقد سفهم الله تعالى في ذلك فقال « سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم » . وسوغوا المؤودة وهي الانثى فلا يبيها أن يدفنها حية خشية السبي أو الفقر ولا تمكن امها ولا اخوتها من صد أبيها عن ذلك ، قال تعالى « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » - فأما الاسلام فلم يحسب في دعوته فرقا شديدا بين الرجل والمرأة بل أمر النساء بمثل ما أمر به الرجال وكيف تعزل المرأة عن الاصلاح جانباً وهي أحد صنفى البشر وهي متولية تربية الابناء الذين بهم بقاء النوع فهي اذن غرس جنود الاختلاق فاضلها وسافلها فبقاء المرأة منحطة الفكر غارقة في الجهل ابقاء لها في حالة منحطة ، وذلك يسلب منها الاهلية لتربية اولادها تربية كاملة ولسياسة بيتها على الوجه الاكمل ويسلب الامة الانتفاع بصنف كامل من البشر . فلذلك كان استثناءها من التكالييف الشرعية لإزالة لاعتدادها القطرى سواء قصد من استثناءها الرفق بها أم قصد به إهانتها فالأثر الحاصل من ذلك واحد .

شان المرأة

كانت المرأة في جميع العصور السالفة قبل الاسلام وبين جميع الامم عضوا كالاشل في المجتمع على تفاوت في مقدار الشلل تفاوتاً غير بعيد المدى ولتقتصر على اجمال حال المرأة العربية قبل الاسلام لتلا يتنشر البحث في احوال الامم من جانب المرأة في التاريخ ، فالمرأة في العرب لم تكن مثل الامة كما

ينخله بعض الباحثين بل كانت محل الكرامة والحرمة ولكنها كانت معاملتها مقصورة على ما تلاقيه في بيتها وكانت مهضومة في كثير من حقوقها في المجتمع وسلغة في تقيفها وقرية تفكيرها .

لهذا جاء الاسلام يلحاق المرأة بالرجل في التكليف من اعتقاد وعمل وآداب ومعاملات ، وجمع في الاقوال التشريعية بين ذكر بالرجال والنساء قال الله تعالى « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون - إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » .

وأعلنت حقوق المرأة في الاسلام ، آية « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » لقد حددت الشريعة ان لا يتزوج الرجل على امرأته اكثر من ثلاث زوجات ولم يكن في الشرائع السابقة تحديد بعدد .

وقال في الترتيب « فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض » ، وفي الترهيب : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » ، وفي شأن الآداب والسياسة ، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم - إلى قوله - وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية - والحافظين فروجهم والحافظات ، وقال « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً » . وفي مقام ترسيم الحالة الاجتماعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ولتنخرج العواتق وذوات الخدور وليشهدن الخير ودعوة المسلمين » وفي مقام التشريع « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى... إلى ... والآنثى بالأنثى » وحسبك أن الميابة على الاسلام والتزام أحكامه أول ما جاءت خاطبت النساء قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن » الآية ، فكان النبي

صلى الله عليه وسلم إذا بايع الرجال بايعهم بمثل هذه الصيغة بعد تحويل الضمائر إلى ضمائر التذكير ، وقد شمل قوله ولا يعصينك في معروف جميع الشريعة التي جاء بها الرسول إلا الأحكام التي قامت الأدلة على استثناء النساء منها .

ومن أجل هذه العمومات قرر الأئمة المجتهدون أن صيغ العموم التي في القرآن تشمل النساء مثل مَنْ الشرطيّة وكلّ وغيرها ؛ ولو كانت صيغها جارية على التذكير ، وأن جموع المذكر وإن كانت في أصل الوضع غير شاملة للنساء لكنها في الشرع شاملة لهنّ للدالة الدالة على عموم الشريعة كما تقرر في أصول الفقه ، وأنا أستدلّ على ذلك بدليل من القرآن لم يذكره وهو قوله تعالى « إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض - إلى قوله - فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض » فاستند الدعاة لضمائر الرجال وجاوبهم على دعائهم بالتعميم بقوله (أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى) فعلمنا أن اصطلاح القرآن أن صيغ التذكير تشمل النساء ، ولأن عادة العرب إذا خاطبوا جمعا فيه ذكور ونساء أن يجروا الخطاب بالتذكير على طريقة التغليب ومقام التشريع يشبه مقام الخطاب لأن الأمة كلها مقصودة بتوجه الخطاب التشريعي .

من أجل ذلك لما رأى النساء إعراض الرسول عليهن في الاستئثار للجهاد رأين أنّهنّ بحاجة إلى أن يذكّرهنّ فقلن له وفيهن أم سلمة أم المؤمنين « يا رسول الله ألا نفزوا » فأنزل الله تعالى (ولا تمننوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) وذكر لهن رسول الله أن جهادهن أن يقمن على المرضى ويواسين الجرحى ويسقين الجيش وغير ذلك من شئون الاعانة عدا القتال وقد كانت عائشة وام سليم الله تفرغان القرب في أفواه الجيش يوم أحد وكانت أم سكيّط تزيّر القرب للجيش يوم أحد (1) كما جاء في كتب السنة .

(1) الزفر الحمل أى تحمل القرب مملوءة بالماء والقربة تسمى الزعفر بكسر الزاء وسكون الفاء .

ثم إن ملاك الاحكام التي ثبتت فيها التفرقة بين الرجال والنساء هو الرجوع إلى حكم الفطرة فاذا كان بين الصنفين فوارق جبلية من شأنها أن تؤثر تفرقة في اكتساب الاعمال أو اتقانها كانت تؤثر تفرقة في أسباب الخطاب بالاحكام الشرعية بحسب غالب أحوال الصنف ولا التفاضل إلى النادر (فلا عبرة بالمرأة المترجلة كما لا عبرة بالرجل المخنث) فكما حرمت المرأة من الجهاد حرم الرجل من الحضانة .

وقد يلتفت تخصيص النساء بأحكام لفئت ما بين الصنفين من الفوارق في معظم عادات البشر وهذا مجال للاجتهد والاختلاف بين علماء الإسلام . كما اختلفوا في اسناد بعض الولايات اختلافا شديدا ركضت في شأنه جياذ الاستنباط في حلبة الاجتهاد متسابقة إلى هذا المدى الذي علمنا عليه إثباتا ونقيا وقد بلغ حد الاجتهاد بمالك أن خص من عموم قوله تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن » ذوات القدر اللاتي لم تجبر العادات بأنهن يرضعن أولادهن بأنفسهن فيجب على الآباء استئجار مراضع لأولادهن .

وينبغ لنا من هذا أن العلم الذي تطالب به المرأة تجرى برامجه على مثل ما جرت عليه مراعاة التشريع لهن فمعظم البرامج تتساوى مع برامج تعليم الرجال وتخصص المرأة بتعليم ما يتحقق من معاني فطرتها ما لم يكن مثله للرجال وكذلك القول في برامج تعليم الرجال وللبسط في هذا عند العمل مجال .

وإذ قد أتينا على وصف حالة عموم التشريع بالنسبة للصنفين فلنعد إلى الناحية الثانية من نواحي الاختلاف بين أفراد البشر في أشهر صفتين من أقدم التاريخ وهما صفتا الحرية والرق ، وقد رأيت لزاما أن اتطرق إلى الخوض فيه وإن كان الرق في عصرنا هذا قد تضاءلت آثاره وبطلت أسبابه لاني رأيت في تطرق البحث إليه ما يدفع مطاعن بعض الطاعنين في التشريع الاسلامي ولاننا بصدد النظر في أصول نظام المجتمع الاسلامي في مختلف العصور ، وجماع القول في هذين يساوى ما تقدم من القول في شأن الاختلاف بالذكورة والانوثة سوى أن الرق ليس حالة فطرية ولكنه حالة اصطلاح عليها البشر وقرروها في أصل نظام حضارتهم ونقشت لدى الامم قديمها وحديثها فكان ذلك التأصل قد أكسبها رسوخا في اعتقاد الناس حتى شابها بها الاحوال الفطرية والميزات الجبلية ، بالحق أو بالتوهم فلم تزل الحرية مظنة فضائل الاخلاق من قديم حتى صار لفظ الحرية مؤذنا بمعنى الكمال قال مُحْيِيس :

فقلتُ له تجنّب كل شيء يُعابُ عليك إن الحرَّ حرّ
ولم يزل الرق بعكس ذلك ينبيء عندهم عن الذوم والزهادة في الفضائل
ولعل لذلك بعض الحق لما تلقاه نفوسهم من الإهانة والاضطهاد والتخريف قال
ابن زبابة :

إنك يا عمرو وتترك النّدى كالعبد إذ قيّد أجماله
وذلك ما حكاه القرآن من حالهم بقوله « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا
لا يقدر على شيء » .

ثم أن ما يحدث بين بعض موالى سوء وبين عبيدهم من الشدة عليهم
والاضرار وسوء الظن بهم ينشئ في نفوس عبيدهم كراهية لهم تبعثهم على
نصب المكاييد لهم والاباق منهم أو اغتيالهم إن أمكنتهم القرصة فحدثت
بذلك سوء الاحدوة للعبيد — غير أن حكم الفطرة يخالف هذه الاعتبارات .

فالعبد في فطرته تلقاه في جيلة عقله وحواسه مساويا للحرار في مراتب
الفهم والاخلاق والقدر ولكن القيود التي ادخلتها الاصطلاحات على العبيد
حالت بينهم وبين ظهور مواهبهم كشأن عترة بن شداد حين كان أبوه
يعامله معاملة العبيد لان أمه أمة فلما دهمهم العدو يوما قال شداد لعنترة
كُفّر عليهم فقال عترة والعبد لا يحسن الكفر وإنما يحسن الحلاب والصبر
فقال أبوه « كُفّر وانت حرّ » ففعل .

فدين الفطرة لا يفرق في أحكامه بين الاحرار والعبيد فروقا ناشئة عن
فروق فطرية لا نعد امها غالبا ألا ترى أن ممن يعد في وجوه المسلمين الاولين
بلالا بن رباح عبد أمية بن خلف فهو من أول من أسلم وقد قال الله تعالى :
(ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) أي خير من حر مشرك وقال (ولامة
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) أي خير من حرة مشركة ، فالعبيد
يخاطبون بجميع الشريعة عدا ما يرجع إلى الاعتداد بهم في نوايب الامة
ومهمات فانهم بعداء عن التدخل في ذلك لان صفة الرق التي جعلت عليهم
حقوقا لساداتهم مرعية منذ القدم تقتضي تلك الصفة عدم التحويل عليهم في
مهمات الامة .

فقد أسقط عن العبد وجوب الجمعة لان الجمعة روعي فيها معنى الاجتماع
لاجل تلقي الجماعة من الامام ما فيه صلاح مجتمعهم فاعتبر العبد عبدا لسيده

يتلقى عنه ما سعد إليه السيد من معاودة إخوانه المسلمين في مصالحهم . والعبد يصلح لنقل الشريعة بالرواية وتلقي العلم وبثه وللإمامة بالمسلمين في غير الجمعة ولا يصلح للقضاء والامارة إذ كيف يحكم الناس وهو محكوم لغيره وفي صلحيته للشهادة مجال لنظر المجتهدين .

ألا ترى أن العبد إذا أُعتق نهياً لكل ما يتهيأ له الاحرار من دون انتظار قضاء مدة عليه في الحرية بتكليف فيها بكيفيات الاحرار ، فدلنا ذلك على أن الفروق الثابتة في الاحكام الشرعية بين الاحرار والعبيد إنما هي رعي لحالة الرق أعني لحق السيد في عبده ولا تثار خضوع العبيد لسادتهم .

ومن أجل ذلك كان حكم التنصيف على العبيد في الحدود رعيًا لاحوال عرضية عرضت لمروءتهم فكانوا إلى العذر أقرب من الاحرار إليه وكان التنصيف في الاحكام الناشئة عن الامور القطرية مدحوظًا فالعبد في الكفارات مثل الحر وفي عدد الزوجات كذلك فلذلك لم يؤخذ بقول من قال من العلماء بتنصيف أجل عيوب الزوجين للعبيد لان تلك الامراض عوارض للقطرة ، ومن أجل ذلك كان التنصيف في الطلاق والعدة مجال الاجتهاد بين علماء الاسلام وسيجيء عند الكلام على الحرية في قسم الاصلاح المدني ما فيه إيضاح وتعليل لما هنا .

القسم الثانى

فى

(الإصلاح الاجتماعى)

قد قلت فيما سبق إن الإسلام داع إلى إصلاح البشر من جميع نواحي حياتهم وإن باصلاح البشر يستقل إصلاح نظام العالم لأن الانسان هو سلطانه ، وبينت عقب ذلك أن إصلاح البشر يحصل باصلاح أفراده ثم باصلاح مجموعه فى حال اجتماعه ، فالاصلاح الاجتماعى إذن هو الغرض الاسمى للإسلام كما أنبأ بذلك لائح قوله تعالى فى الانحاء على ضد الاصلاح الاجتماعى « وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد - ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها » .

ومن عجيب المناسبات وبديع تأييد الله تعالى هذا الدين وتيسير أسباب ظهوره أن جعل لمدة ظهوره طورين عظيمين هما طور إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بموطنه مكة - وهذا طور ما قبل الهجرة - وطور ما بعد هجرته إلى يثرب .

وإن غرضى التشريع الإسلامى فى الإصلاح كانا موزعين على ذينك الطورين فكان الطور الاول معظمه للإصلاح الفردى ، وكان الطور الثانى معظمه للإصلاح الاجتماعى ، وما دخل الإسلام فى طوره الثانى عند الهجرة إلا وقد كانت له جماعة صالحة كاملة الاهية لما يناط بعهدتها من الإصلاح فكانت جامعة المسلمين يومئذ تتألف من المسلمين الاولين القاطنين مع رسول الله بمكة وهم نحو خمسين رجلا ومن المسلمين المهاجرين إلى الحبشة وهم نحو ثمانين رجلا ، ومن مسلمي الاوس والخزرج أهل المدينة وهم زهاء أربعة آلاف رجل . وهذا كله عدد صالح لنشر إصلاح الإسلام وبث فضيلته فى

نفوس الناس فيما بعد والصدع بدعوته على رؤوس الملأ ، فكان الاسلام يومئذ حقيقا بأن يسرع في إصلاحه الاجتماعي وتأسيس قواعده وإشادة صروحه .

إيجاد الجامعة الإسلامية

لم تزل فكرة التآلف والتناصر تخامر عقول البشر من عهد نشأته في هذه الأرض من حيث ما في طبعه من اتساع المطمع وقلة المقدرة فلذلك كان بطبعه محتاجا إلى إسعاف بعضه بعضا بمكملات ما يعجز عن نواله من جلب الملائم ودفع المؤلم ، وبذلك كان مدنيا بالطبع أي محتاجا إلى التجمع والتحبب للتمكن من الاستنجاد عند احتياجه إلى النوال أو الدفاع ، وعن تلك الفكرة نشأ نظام العائلة وهو جامعة صغيرة تتفرع عن النسب الفردي ، ثم نظام الصهر والخثولة . ثم نظام القبيلة وهو جامعة واسعة تتفرع عن النسب البعيد وعن الموطن ثم نظام الامة وهو جامعة كبيرة تتفرع عن النسب البعيد الجامع وعن الموطن وعن اللغة .

وكانت هذه الجوامع هي ملجأ المظلوم ومفرج الخائف ومدفع الطامع فلذلك كان أصحابها بحاجة إلى إقامة زعماء لكل جامعة منها يكونون المدبرين لآحوالها والمسيرين لسيرتها يظهر هؤلاء الزعماء في مظهر رئيس العائلة ، ومظهر سيد القبيلة ، ومظهر ملك الامة ، وكل هؤلاء الزعماء إنما يعتصمون عند الشدة بعصائبتهم إلى الغاية التي يرمي إليها سهم نفوذهم وتطمئن العصابات إليهم عند الامن في تدبير شئونهم وجمع كلمتهم كما قال أبو الطيب (وإن كان في غير مقصدنا) .

بالجيش يعتصم السادات كلهم والجيش بابن أبي الهيجاء يعتصم

ثم خلت سنن ومضت أزمان طويلة اختلت في خلالها نظم القبائل والامم وعمتهم عقبى سوء تصرف زعمائهم وسوء طاعة اتباعهم لإياهم فكان حينئذ يظهر فيهم دعاة الإصلاح من الانبياء والمرسلين والحكماء الملهمين ، فكانت غيرة الزعماء على زعامتهم وخشيتهم من أن تكون دعوة المصلحين منترلة لهم عن صياصيتهم تدفعانهم في كل عصر إلى مناوأة أولئك الدعاة والأغراء بهم فكان هبوب سادة القلداء للذب عن حوزتهم وحوزة قيمهم سدا قائما في وجوه المصلحين المخلصين .

وشتان بين ذى دعوة لا يجد معضدا له إلا نفسه أو نفرا قليلا من قومه ،
وبين المناويء الذى قد ألف القوم أتباعه ، وجربوا نفهم به وانتفاعه ، فكانت
المصارعة دوما بين الحق والباطل ، والنصح والغش ، والارشاد والتضليل ، والصواب
والخطأ ، والعلم والجهل (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا
فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون) (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا
قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون) .

وقد اقتضت حكمة الله أن تجرى الامور على تلك الحالة قرونا طويلة
اخترق في خلالها صوت الحق أصماخ البشر وترددت في قبوله نفوسهم ترددا
متفاوتا كل ذلك لإعداد لصبا التاريخ أن يكتهل في زمن ما قد قدره الله تعالى .

درج أولئك الدعاة المكرومون بعد أن بثوا دعوتهم في الامم بالترغيب
والتنذير ولم يقدر لهم وجود اتباع تشكون بهم جامعة وقوة كما حكى الله
عنهم بأسهم من حصول مرامهم .

ثم ظهرت حالة جديدة ونبر صوت هو أسمع من ذى قبل وهو صوت
رسالة موسى فانه جاء رسولا إلى قومه بني إسرائيل فأمنوا به جميعا ولم يكذبه
أحد منهم وهم مئات ألوف وكانوا بجوار أمة بلغت من الحضارة شأوا فسيحا ،
ووقفت من الحكمة موقفا صحيحا ، تلك أمة القبط فدعا على مسمع من
فرعون وقومه ولم يدع هؤلاء إلا دعوة جزئية ليرسلوا معه قومه بني إسرائيل
فحدث نزاع خفيف ثم أعقبه سراح فخروج فتطوأكف تسامع فيه بتلك الدعوة
أقوام ما كان لهم قبل ذلك أن يسمعوها ، ومرت بديار أقوام كانوا يحاربون
حملتها وما عقدها حتى استقر قرارها حول أريحا حين قوفي موسى عليه السلام .

فشريعة موسى كونت جامعة دينية كانت مقارنة لجامعة النسب الاسرائيلية
إذ كانت دعوته قاصرة على بني اسرائيل ولم يكن دعا بقية الامم التي مر
بها إلى اتباع شريعته وإنما كان يستأصل من تعرض إلى قومه في خط سبيلهم
وكانت أتباعه مطيعين لأمره فكانت حالتهم الاجتماعية تشبه حالة دولة لها
نظام خاص كما يفصح عن ذلك سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد
فتنقذ بذلك شريعته بين قومه . إلا أن تلك الحالة لما اختصت ببني إسرائيل
وكانت بحالة بداءة كان هو أشبه بزعيم أمة يطاع أمره ويقاقل بين يديه
وكان أقوى من الزعماء بما كان له من التأييد الإلهي وما وفر في نفوس قومه

من توقيره ومشاهدة كمالاته حتى التحق بربه مكرما مبرورا . وعلى تلك الخطوة سار زعماء أمته بعده سواء في عصر القضاة أو في عصر الملوك ، ولما جاء عيسى عليه السلام لم يزد على الدعاء إلى تجديد شريعة التوراة ونسخ أحكام قليلة ثم لم تطل مدته فرفع وتفرقت أصحابه .

إن البشر لم يخل في تاريخه من التفكير ومن تخطيط أنظمة وحضارة على نحو تفكيره ولكن تفكيره كان تفكيرا صامتا لا تنادى عليه غير أعماله وغير ترنماته بما يجيش في صدره في صورة الأناشيد والأغاني في أحوال نادرة وزائلة ، ولم يكن التفكير والآراء قبل اليونان متمثلين في غير الأديان في الهند والصين والعراق وفارس ومصر فهي التي ترسم آراء منضبطة وتعلنها في عبارات واضحة ، ولذلك نستطيع أن نقول إنه لم يكن يحصل في تلك الأزمنة اتحاد في التفكير ولا اشتهاى اتفاق فريق على فكرة واحدة في غير أهل الملل الذين يتبع كل فريق منهم ديناً يتفقون في عقائده وآثارها .

وإن انعطاف أهل الفكرة الواحدة وإن شئت فقل (بعبارتنا التي أُلنا إليها) أهل الدين الواحد بعضهم إلى بعض أمر طبيعي كدأب كل فريق جمعتهم جامعة مأ من نزعة أو صناعة أو شغل ، وخاصة إذا كانت جامعتهم لا تحاسد بينهم فيها ولا توقع تنافس فكان ظهور الانعطاف بين أهل الدين الواحد ماثلاً في تاريخ الحضارة العتيقة ، غير أن الأديان كانت في الغالب قليلة الاتباع أو قليلة الخلص منهم على أنها خاصة بقبائل معروفة أو سكان مواطن مألوفة ولم ينشر دين بين أمم مختلفة إلا المسيحية بمساعي المبشرين الذين بشروا بالمسيحية بين الأمم بعد عيسى لا سيما بعد اعتناق الإمبراطور قسطنطين للمسيحية سنة 312 م . غير أن المسيحية لم تدع أصحابها إلى تكوين جامعة وإنما كان يبدو من النصارى انتصار بعضهم لبعض عند الاضطهاد الكائن لأجل الدين كما وقع من انتصار نصارى الحبشة للذين تنصروا بنجران واليمن فاضطهدهم أهل اليمن الذين كانوا على دين اليهودية وهم المضطهدون الذين سماهم القرآن (بأصحاب الاغلوذ) .

ثم أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالشريعة الكاملة العامة الدائمة ، (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السماوات والأرض) فكانت بذنك الوصفين العموم والدوام بعيدة عن أن يعتضد صاحبها بمثل ما اعتضد به زعماء الأقوام إذ لا يصح في حكم التعقل أن يكون الرسول

إلى الأمم المختلفة في الانساب والمواطن واللغات والعوائد على ممر العصور معتمدا بعصبية نسب أو موطن أو لغة لانا إذا قدرنا اعتضاده بشيء من ذلك كان قد اعتضد ببعض أمته دون بعض فأسرع في أتباعه الانسلاخ وفي عهدِه النقص « والله متم نوره ولو كره الكافرون » .

على إنك إذا غصت بتفكيرك إلى شواهد العقل وقضايا الحكمة تجد جميع الأواصر والجوامع التي انتحاهها البشر من وقت تكوين حضارته إلى وقت ظهور الإسلام هي أواصر موصوفة بنقصين عظيمين .

أولهما : أن جميعها مرتكزة على الرابطة المادية الجسمانية لأن مرجعها إلى تسلسل الولادة من قريب أو بعيد .

ثانيهما : إنها أواصر قاصرة ويبدو لك قصورها فاحشا أو مقتصدا بمقدار سعة مرجعها وضيقه ، ومقدار صلوحيتها للنوام والطول ، والاضمحلال والقصر ، فأصرة العائلية أصرة ضعيفة جد الضعف لضيق انتشارها . وأصرة الصهر والخثولة أوسع انتشارا وأوهن في الاعتبار ، وأصرة الشعب والأمة أوسعها . وفي خلالها أواصر تشبه هذه كالحلي والقبيلة والحلف والجوار والمرافقة في السفر ، وظاهر لك طول بعضها وقصره ودوام بعضها وانتهائه .

ووراء هذه الأواصر أصرة مغفول عنها وهي أصرة تمتد إلى جانب الإنسانية وهي أيضا واسعة جد الاتساع ألا وهي أصرة الدين الذي هو مجموع التفكير الصحيح والعمل الصالح .

فجعل الإسلام جامعة الدين هي الجامعة الحق للمسلمين وأبقى ما عداها من الجوامع جوامع فرعية تعتبر صالحة ما لم تعد على الجامعة الكبرى بالانحلال فالجامعة الدينية لما كانت راجعة إلى الجانب العقلي المحض وهو الجانب الأقوى الذي به كان الإنسان إنسانا ، كانت هي أولى الجوامع بالاعتبار ، وكانت هي الأولى بأن يدعو إليها دين جاء لعامة البشر وجاء باقيا إلى منتهى هذا العالم ، وهي أيضا الجامعة القطرية لأنها تمتد إلى الناحية الإنسانية المحضة التي لا يخلو عنها بشر ، والإنسانية هي فطرة البشر . أما بقية الجوامع فهي جوامع جعلية اصطلاحية وهي وإن كانت تميل إليها الفطرة وتعضدها إلا أن للاصطلاح فيها حظا عظيما وقد كنا بينا أن الوصف لا يعتبر فطرة إلا إذا لم يكن للاصطلاح ولا للعوائد فيه صنيع .

لذلك جعل الاسلام رابطة دينه الحق^٢ رابطة مقدمة تصغر أمامها الروابط كلها ودعا الناس لاتباعه ليكونوا أمة واحدة تجمعها وحدة الاعتقاد والتفكير والعمل الصالح حتى يستتب للمسلمين إقامة هذه الجامعة فلا تخرقها جامعة أخرى تثلّمها قال تعالى (أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) .

وأمر بلحض بقية الجوامع إذا كانت مضادة لهذه الجامعة قال تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأبدهم بروح منه) وفي الحديث الصحيح لما كسع أحد المهاجرين أحد الانصار في بعض الغزوات فغضب الانصاري فنادى بالانصار ونادى المهاجري بالمهاجرين فسمعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال (ما بال دعوى الجاهلية . فأخبر . فقال دعوها فانها متنتة) وفي الحديث الصحيح (ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية) أي أن ينادي قومه بالبنى فلان .

هذه الجامعة لا تعادلها جامعة أخرى لان جوامع الانساب والمواطن جوامع اصطلاحية قاصرة كما علمت ولا تحل محلها جامعة البشرية لانها جامعة واسعة جدا لا يلتئم تحتها البشر لان البشرية قد اختلفت بالعقائد والاعمال فلا يرجى للملتزمين تحت كلمتها اتفاق ، ولانها أيضا جامعة مادية لانها عائدة إلى شيء مادي وهو جنس البشر إن أخذناه على حاله من اختلاف العقائد والاعمال والتفكير ، فإن شرطناه بالاتحاد في الاعتقاد والتفكير والعمل فقد عدنا به إلى الجامعة الدينية وهو المقصود .

لما كانت هذه الجامعة جامعة فطرية لم يكن من شأن الناس أن يختلفوا فيها وكانت خليفة بأن تكون سبب اجتماع لا سبب تفريق وأصبحت الجوامع الاخرى بالنسبة اليها جوامع فرعية يقتصر عملها على ان تُيسّر لاصحابها التعارف والتكاتف والتداعي إلى الانضمام إلى الجامعة الكبرى حتى ينضم الجميع في النهاية إلى الجامعة الكبرى كما يمد بعض الاودية بعضا حتى ترعوى إلى النهر العظيم ، فيظهر لك معنى قوله تعالى « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » فيلوح لك معنى هذا التعليل الذي لم يفصح عنه المفسرون إفصاحا تاما إذ يجيش للسامع أن يقول ان التعارف يكون في حالة عدم التشعب أكد وأظهر فكيف جعل

الشعب علةً للتعارف. فنقول له إن الآية تلوح إلى أغلاط البشر إذ جعلوا أوامر الشعب وأوامر القبيلة أسباباً للتخالف والتفرق والتقاتل .

رام الاسلام أن يصير بالناس إلى أن يكونوا أمة واحدة كما أنشأهم الله تعالى فكان ذلك شهادة له بأنه دين الفطرة وأنه الراجح بالناس إلى أصل فطرتهم ووحدةهم وأنه هو الدين الذي أراده الله تعالى وهباً للناس إليه بأرسال الرسل وجعل الناس أمماً لتسهيل تلقينهم حتى إذا تَهَيَّأُوا واندادى فيهم بالاجتماع تحت لواء دين واحد ، ألا ترى كيف قال الله تعالى « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » - وقال « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » وكسلنا الآيتين تشيران إلى أن الاتحاد هو المبدأ الاول وأن الاختلاف عارض أنجر إلى الناس من الكثرة والتفرق انجراراً ضرورياً كان ناموساً لتلرج الحضارة وتسهيل وصولها لأذهان البشر وأن النهاية تعود إليه وهو موقع قوله في آخر الآية الاولى « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه » ويُفصَح عن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع « أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد » .

وقد أظهر الله أن مراده الاجتماع تحت دين الاسلام إذ قال « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وحَبَّلَ الله هو الاسلام .

إننا لا نتردد ولا نضطرب إذا قلنا إن هذه الدعوة لم يسبق الاسلام إليها سابق وإن الاسلام هو الذي فتح أعين الناس لهذه الفضيلة في إبان التهيء لتلقيها وإن ذلك لمعجزة لهذا الدين دالة على أنه حقيق بكونه ديناً عاماً وباقياً ، ولم يأت بها دين من الاديان الماضية التي كانت كلها تدعو إلى جامعة اعتقادية لكنها منضمة إلى جامعة نسبية فهي وإن كانت تعد المعاند للدين بريئاً من الأمة كما حكى الله تعالى عن شرع نوح (قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) إلا أنها لم تدعو إلا أمة معينة إلى اعتناق الدين الذي جاءها به رسولها ولا تطلب من غير أولئك الدخول في جامعته .

أما الاسلام فمع كون رسوله عربياً وكونه ظهر بين العرب في مواطنهم وكون قرآنه عربياً وكون أصحاب النبي وحمله دينه معه هم من العرب إلا

نقرا قليلا مثل سلمان وبلال ، مع ذلك كله لم يجعل للعربي مزيد اختصاص بهذا الدين في مقام اتساب الناس إليه وقد جاء في القرآن (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع «أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى» .

لما كان الاسلام نابتا على أعراق الفطرة كانت جامعته فطرية مقبولة في النفوس سهلة التسرب إلى القلوب النيرة لأن مبناها على سهولة الحق ووضوحه وبساطته وذلك المبدأ هو إثبات الإله وتوحيده وإثبات الرسالة عن الله إلى الخلق وإثباتها لمحمد صلى الله عليه وسلم ، ثم على السعي لتزكية النفس بالاقبال على صالح الأعمال الحسنة في فطرة العقول المعبر عنها باسم جامع وهو اسم المعروف ، والترفع بالنفس إلى أوج الكمال وخلع السفالة وتطهير النفس بتجنب الخباثات القبيحة في فطرة العقول المعبر عنها باسم المنكر ؛ وتجنب الكلف وما لا يقبله العقل والفطرة كما جمع ذلك قوله تعالى في وصف الرسول « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » واختصرها القول الجامع « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » مع قوله تعالى « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » .

إن الدخول في دين جديد لهو انقلاب عظيم في عقيدة الداخل وفي أخلاقه وأعماله ، وليس التدريب على ذلك بالأمر الهين ، وإن دعوة الاسلام لمحبتها بما هو مقبول لكل فطرة سليمة لم تلاق كبير عناء في استماع الناس لها بعد أن تخلصت من تعنت مشركي مكة ومكابرهم فكان الداخلون في الاسلام من أجل إقبالهم عليه بشرائهم بتوفيق إلهي ، ومن أجل إنارة قلوبهم بأنواره ، يتطعمون على هذا الدين من يوم انتماسهم فيه فيصير لهم خلقا صالحا جديدا سرعان ما يحل محل ما كان في نفوسهم من العقائد والأخلاق الذميمة ، ويقرر أو يؤكد ما كانوا عليه من بقايا الأخلاق الصالحة ، فلا تعجب إن رأيت اتباع هذا الدين سواء في حالهم النفسي الجديد مع اختلاف طباعهم وعوائدهم وحضارتهم من قبل الدخول في هذا الدين ، وهذا تيسير من الله تعالى أيد به هذا الدين كما أنبأ عنه بقوله « ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه

في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا
من الله ونعمة والله عليم حكيم .

قدس الله هذه الجامعة وجعل شعارها كلمة الشهادة المصوغة باسمه الاعظم
والمرصعة باسم رسوله الافضل وهي مؤذنة بمفارقة ما عدا هذا الدين من الاديان
لان في كلمة الشهادة نداء على إبطال بقية الاديان فلذلك كان النطق بها
واعتمادها اعتقادا جازما لا يخالجه شك كافي في الدخول في الاسلام الذي هو
الجامعة وجعل أهل هذه الجامعة سواء من هذا الجانب فمن تقلد هذه الجامعة
صار له من الحقوق العامة في الاسلام ما لبقية المسلمين ، ثم اعتبر التفاوت
بين أهل هذه الجامعة في فضائل الاعمال واوضاعها موجبا للتفاوت في ارتفاع
الدرجات وانخفاضها .

وكذلك شأن كل جامعة أن لا تطلب الا أن يكون اتباعها متساوين
في المبدأ الذي تأسست عليه تلك الجامعة دون ما وراء ذلك من تفاصيل آثارها
فان اتباعها متفاوتون في ذلك — نعم إن شعار كلمة الاسلام متضمن ترك
جميع الاديان الأخرى وأحوالها المختصة بها — ولذلك اتفق أئمة الاسلام في
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المسلمين متكافئون في الحقوق
الاسلامية ، وأن الايمان عقد جازم لا يقبل الشك ، وأن التفاوت في الاتيان بمأمورات
الدين وفي اجتناب منهياته لا يؤثر في انخراط الايمان كما لا يؤثر في إيجاده
فكما لم تعتبر الاعمال الصالحة الصادرة من غير المسلم مغنية عن صاحبها
غناء في اعتباره من المسلمين كما قال القرآن « وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة ،
أو إطعام في يوم ذي مسغبة ، بيتما ذا مقربة ، أو مسكينا ذا متربة . ثم كان
من الذين آمنوا — وقال — « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمثان
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا » . كذلك لم يعتبر الاعمال السيئة الصادرة من
المسلم ناقضة لحبل إيمانه قال تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد
استمسك بالعمدة الوثقى لا انفصام لها » (1) فأصل الايمان ثابت لكل مؤمن وهو
اسم واضح الدلالة على معنى اليقين في اللغة لم يطرأ عليه نقل ولا اصطلاح ،
ومتعلقه هو توحيد الله بالالاهية وتصديق محمد بالرسالة العامة الخاتمة ، وهو بهذا
المعنى لا يحتمل التفاوت بالزيادة والتقصان فمن يقولون انه يزيد وينقص فلا

(1) هذا الاستدلال ظهر لي وهو وجيه .

يريدون الا انه يزيد بزيادة الاعمال وينقص بنقص الاعمال فالنقص والزيادة في شرف الاعمال لا في أصل الايمان - ولا عجب في ذلك فان الايمان يقين واليقين يقلل زيادة الرسوخ فان مواد البرهان متفاوتة في إفادة اليقين وكلها موجبة لليقين (1) ولهذا اتفق جمهور الامة المقتدى بهم على أن المعاصي لا تخرج المسلم عن حظيرة الايمان وشذت الخوارج فكفروا مرتكب الذنب بسبب الذنب وقالوا هو كافر وصموه كافر نعمة إلا أنه لا يعامل معاملة المرتد ، ولا يجاهد . وشذت المعتزلة فقالوا هو مؤمن لكنه خالده في النار كالكافر ويسمونها منزلة بين المنزلتين .

ولا يرتفع عن المعاصي ذلك عند الفريقين إلا إذا تاب . وهذان مذهبان من أكبر الاخطار على الاسلام لما يقتضيان من بأس المعاصي في حال دوامه على المعصية فلعل ذلك الأس يخرجهم عن رتبة الاسلام ولما في مذهب الخوارج خاصة من انحلال الجامعة الاسلامية لان الذنوب لا يسلم منها إلا المعصوم فلو راعى المسلمون مذهب الخوارج لكان إعلان الكفر والردة أهون على المعاصي من البقاء في الاسلام مع معصيته لانه يتحمل نفسه بقيوده . ولا ينتفع برضى معبوده (2) .

من توابع مقصد عموم دعوة الاسلام لسائر البشر تكثير سواد اتباعه بقدر الامكان وصولاً إلى تعميمه وتسهيل سبيل الدخول فيه على رغبته ، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض الاسلام على قبائل العرب ويخاطب به رؤساء الامم القاصية عنه ليكونوا دعاة رعاياهم إلى الدخول في الاسلام ويسجل عليهم إن هم أعرضوا عن دعوته بان أثم أقوامهم عليهم فكان من الفقرات التي لا تخلو عنها كتبه إلى رؤساء الامم « فان توليت فان عليك اثم كذا » وقال الرسول في الحديث الصحيح « فارجو أن أكون أكثرهم (أي الانبياء) تابعا يوم القيامة » وقال في شأن المشركين من العرب « لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده » ، وقال لعلي « لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حسر الحسم » .

وأعان على ذلك بالتيسير فقال « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » .

(1) هذا الاستدلال لم أر من أفصح عنه بهذه الطريقة .

(2) هذا الاستدلال لم أسبق إليه .

وكان يتألف الداخطين في الاسلام في مدنهم الاولى فيوفى لهم العطاء ويجعل لهم حظا من مال الزكاة وآثار الشريعة مفعة بدلائل هذا المعنى .

وكما عني الاسلام بتأسيس هذه الجامعة وتسهيل الدخول اليها وتكثير سواد أتباعها حاطها بسياج مانع من اطراد أهلها بعضهم بعضا .

وفي الحديث الصحيح « من قال لاختيه يا كافر بغير حق فقد باء هو بها » وفي الحديث الآخر أن أسامة بن زيد قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله عند ما أهوى اليه بالرمح فلما بلغ ذلك رسول الله قال لأسامة « أقتله بعد أن قال لا إله إلا الله » وجعل يكررها — قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ، وكذلك وقع لخالد بن الوليد في بني هذيلة حين غزاهم من جذيمة فلم يستطيعوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبا نأ فجعل خالد يقتل فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » .

فاذا خلع المسلم ربة الاسلام وأعلن الخروج من دائرة الجامعة الاسلامية فقد فرض الدين له أعظم عقوبة وهي عقوبة القتل بعد أن يستتاب ثلاثة أيام وقد أجمع الصحابة على ذلك استنادا لما علموا عن رسول الله ولما في الصحيح من طريق معاذ بن جبل وابن عباس أن رسول الله قال « من بدل دينه فاقتلوه » يعني دين الاسلام .

بهذا الاصل الجليل اقتدى الاكليروس (1) المسيحي في أوروبا في القرن الحادي عشر المسيحي فان الاكليروس لما وجد ملوك أمم النصراني متخالفين متغالبين ولم يجد مطعما في إزوائهم تحت ملك واحد ورأى من غطرتهم وغلوائهم واتباع أهوائهم ما يفضي إلى خراب ممالكهم ، ورأى بعد ذلك ما ازدان به المسلمون في إبان مجدهم من التآخي واجتماع الكلمة تحت رئيس واحد وهو الخليفة إلى القرن التاسع المسيحي ، ورأى أن ذلك لم ينله المسلمون إلا من وصايا الدين . ثم رأوا يد التفرق قد دبّت إلى المسلمين من جراء ظهور الدعوة

(1) كلمة يونانية الاصل تدل على معنى القرعة جعلت في المسيحية لقباً لجامعة احياء الدين المسيحي بسبب أن متى الحواري صار رسولا بموجب القرعة وقد كانت اللغة اليونانية شائعة في وقت ظهور الدين المسيحي في جهات فلسطين ، وتغيرت هذه الكلمة في اللغة الفرنسية فصار (كليرجي) .

العباسية ثم انشقاق دولتي المغرب بالاندلس وبالمغرب الاقصى عنها . ثم توثب الامراء على الخلفاء من عهد المستعين بالله العباسي في أواخر القرن التاسع المسيحي ، فأخذ الاكليروس يدعو النصارى من ناحية الدين إلى تكوين الجامعة المسيحية وتأسيسهم على إيجاد حكومة الدين وجعل رجال الكنيسة يتنادون ملوك النصارى نداء بخرق إلى آذان العامة فيصيخوا إليه فيجعلون المخاطبين به من ملوك النصارى وأمرائهم في مأزق يكرههم على الاستجابة إلى تلك الدعوة لاستبقاء طاعة العامة لأنهم وأن يسيروا في ممالككم بإرشاد رجال الدين فتأصت بذلك الحكومة الثيوقراطية (1) أي حكومة الدين .

دعا بهذه الدعوة البابا غريغوريوس السابع في المتصف الثاني من القرن الحادى عشر وعظم بذلك نفوذه لكل من رام أن ينحرف عنه من ملوك النصارى إلا أن اشمئزاز كثير من القسسين من تدخل الكنيسة في أمور الدنيا رعبا لاصول الانجيل من (جعل ما لله وما لقيصر لقيصر) (2) كان عقبة كثودا في تنفيذ هذا المبدأ حتى حال دونه انشقاق أجاز الكنيسة في أواخر القرن الثاني عشر المسيحي (3) ثم في أوائل القرن السادس

(1) نسبة الى ثيو قراطيا وهي كلمة يونانية الاصل مركبة من كلمتين احدهما ثيو الذى بمعنى الاله والثانية كراتوس أى الحكم أو السلطة فمجموع الكلمتين يدل على حكومة الالهية وهي حكومة الكنيسة أو حكومة علماء الدين

(2) جاء فى انجيل متى فى الاصحاح 22 من الفقرة 17 الى الفقرة 22 أن بعض من أراد اثارة غضب الحكومة على المسيح سأل المسيح أيجوز أن تعطى جزية لقيصر فقال لهم المسيح لماذا تجروننى أرونى ما تدفعونه فأروه دينارا فقال لهم لى هذه الصورة والكتابة فقالوا لقيصر فقال لهم (اعطوا ما لقيصر وما لله لله) وتكررت فى الاناجيل فاتخذت أصلا فى المسيحية فى التفرقة بين السلطة الروحية والسلطة الدنيوية وليست هى فى هذا الباب ولا هى ما ينطبق على تعاليم الاسلام كما يتوهمه بعض ما لا علم له بشريعة الاسلام .

(3) ظهر فى القرن الثانى عشر مذهب من مذاهب المسيحية وهو مذهب الالبيين وهم جماعة من نصارى مدينة (البى) من جنوب فرنسا خرجوا عن بعض تعاليم الكنيسة ومن اصول مذهبهم أن الله لا يقدر الشر فهم فى هذا كالمعتزلة فى الاسلام وقد انقرض مذهبهم فى القرن الرابع عشر المسيحي.

عشر (1) ومع ذلك فقد استطاعت الكنيسة أن تحدث في خلال ذلك حروب الصليب التي أكسبت المسيحيين خيرة زائدة بواجبهم الديني في القرن الثاني عشر .

إن إيجاد الجامعة الإسلامية لما كان حادثاً جديداً في تاريخ الجامعة البشرية ولم يكن مألوفاً للعرب ولا لغيرهم ، وكان مرتكزاً على أصل نفسي محض يخفي وجوده ولا يمكن شهوده ، كان بحاجة إلى تأييد يقره في النفوس في مبدأ أمره وعلى ممر العصور ، وإلى مظهر مشاهد تظهر فيه فائدة تصرف الرسول بأمرين عظيمين أحدهما مظهر محسوس يكون به مشاهداً للناس : والثاني تقريب وتمثيل مألوف عند البشر من قديم التاريخ . أما المظهر الأول فهو إيجاد المجتمع الإسلامي ، وأما الثاني فهو رابطة الأخوة الإسلامية ونحن نتكلم عليهما على التوالي .

تكوين جماعة المسلمين

ليست المعاني الاعتبارية المعنوية غنية عن التخصيص في الصور المحسوسة ليلتزم من التحقل ومن الملاحظة مجموع يشبه الهيكل الحبي في اشتماله على روح وحشمان . كذلك كان شأن الجامعة الإسلامية التي وصفناها فإنها امر معنوي يحتاج تفرقه إلى ظهورها بمظهر المحسوس ليَلْتَمَّ متفرقها ، ويتراءى للشاهدين برأى العين ليخشاها الجافي ويرغب فيه الموائي ، ثم إن جماعة المسلمين لما هيء لها أن تكون داعية الناس كلهم إلى الإسلام كانت بحاجة إلى التقرار بوطن متميز سيكون منه انتشار الدين فيكون هو القلب لهيكل ذلك المجتمع

ثم إن هذا المجتمع لما تكون عن كراهية من المشركين وحنق منهم عليه لم يكن يأمن أن يساوروه في مكانه أو يساوروا أفراداً حشماً عثروا عليهم . فكان المجتمع بحاجة إلى الأمان في مكان حصين ، لذلك كله لما تكامل من أتباع الإسلام عدد ذو بال بعضه بمكة وبعضه بالحبشة وبعضه يشرب

(1) ظهرت دعوة الحبر (لوثي) الألماني وكان عالماً من علماء الرهبان مشتهراً بالتدين وهو الذي أخذ يعلن انتقاد كثير من أقوال مذهب الكاثوليك ويقول إن مذهبها تحريف في الدين المسيحي وقد صار دعوة طريقة البروتستان في النمسا وتوفي سنة 1048 .

وكان ذلك العدد كافياً لتحقيق الجامعة الإسلامية نزل الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يضم هؤلاء المسلمين بعضهم إلى بعض لتحصل من جماعتهم هيئة مشهودة ، وتكون منهم عدة معلودة . وَتَعَيَّنَ إيجادُ مدينةٍ إسلاميةٍ بحته وإن هذه المدينة لا تكون إلا خالصة للمسلمين لأنها إذا كانت مخلوطة منهم ومن غيرهم لم يحصل المقصد من تظاهر الجامعة المحسوسة مع الجامعة المعنوية فتعين أن تكون المدينة الإسلامية هي مدينة (يثرب) التي أصبح أهلها مسلمين لا يشوبهم إلا نفرٌ لا يعبأ بهم من بقية المشركين الصرحاء أو بعض المنافقين ، إذ ليست مكة ولا بلاد الحبشة بخالصتين للمسلمين ولا لهم سلطان فيهما .

وقد ابتدأ تهوُّ نفس الرسول إلى الانتقال إلى المدينة لما رأى في رؤياه - ورؤيا الأنبياء وحي - أنه رأى دار هجرة المؤمنين ، في الصحيح أن رسول الله قال « أريت دار هجرتكم ذات نخل فذهب وهلي (1) إلى أنها اليمامة أو هَجَرَ فإذا هي المدينة طابة » ويظهر لي إن ظنه عليه الصلاة والسلام أنها اليمامة أو هجر كان قبل إسلام أهل المدينة وإنه كان يرجو أن يُسلم أهل اليمامة أو أهل هَجَرَ فيكون ذلك وسيلة إلى انتقال المسلمين إليهم إذ لم يكن أهل اليمامة ولا أهل هجر مسلمين قبل أهل المدينة ولو كان أهل المدينة يمتد مسلمين لما ذهب وهله إلى أن يهاجر إلى غير بلدهم وإنما لم يذهب وهله إلى أنها يثرب إذ كانت يثرب مدينة حجازية قريبة من مكة وبين أهلها وأهل مكة معاملةً ومصاهرة فكان رسول الله ﷺ يستقر أن يُسلم أهلها بقرب وكان رجاءه في إسلام أهل الاقطار البعيدة أقرب إذ لا روابط بين أهل اليمامة وهجر وبين أهل مكة (2) جرى ظنه هذا على قياس الأمور المألوفة ولكن انكشف الأمر على خرق العادة .

فأسلم الأوس والخزرج بسرعة غير متوقعة وتلك معجزة ظاهرة . فأذن الله لرسوله بهجرة المؤمنين إليهم فخرج المسلمون الذين بمكة وخرج رسول الله ﷺ فالتحقوا بالمدينة ومن وقتئذ استعد المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة بالتجهز إلى الالتحاق بأخوانهم فكانوا في المبادرة بذلك متفاوتين بحسب ما سمحت

(1) يسكنون الهاء أي وهى وطنى أول مرة .

(2) هذا التوجيه لم يوجه به أحد من شراح الحديث مع أن بالحديث إشكالا لا يدفعه إلا ما قررته فى معناه .

لهم مقلدتهم على التنقل من الحيشة إلى المدينة فأصبحت المدينة يثرب هي مأوى الاسلام ولذلك قال رسول الله « إِنَّ الْإِيمَانَ يَأْرِزُ (1) إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا » .

بذلك على أن إيجاد المجتمع كان إتاما لمعنى إيجاد الجامعة الاسلامية أنه كان من الواجب على كل مؤمن أن يهاجر إلى المدينة إلا من أسلم من سكان ما حول المدينة من الاعراب مثل مَزِينَة وَجُهَيْنَة وَأَسْلَمَ وَغِفَارٍ وَالدُّثَيْلِ الَّذِينَ عَنَاهُم الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ « مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ » وفي حديث الموطأ أن أعرابيا (من غير أعراب المدينة) بايع رسول الله على الاسلام فأصابته من الغد حُمى بالمدينة فجاء إلى رسول الله فقال أَقْلَسِي بَعْتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ « الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبِيثَاتِهَا وَيَنْصَعُ طَبِيبُهَا » فترى رسول الله لم يعرض عليه ما هو أولى من إقالة بيعته بأن يأذنه بالخروج من المدينة إلى البادية حول المدينة أو إلى وطنه ويظهر أن ذلك كان في الزمن الذي لم يسلم فيه الاعراب الذين حول المدينة وإلا لاذن له في الخروج إليهم كما أذن للعربيين والعكاليين الذين أسلموا واجتوؤا - أي استوخموا - المدينة أن يخرجوا إلى البادية في إبل رسول الله لأن ذلك زمن كان قد أسلم فيه من حول المدينة وكانت فيه إبل ورعاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (2) .

ثم أن المدينة كانت معروفة بالحصانة بين مدن بلاد العرب بما لاهلها من الشجاعة والذب عن الحوزة وحسبك من شجاعتهم ما ظهر منهم في أيام بُعَاثَ (3) . وبما لمدينتهم من الحصون الكثيرة المسماة بالأطام (4) . وبما

-
- (1) يرجع ويلوذ وهو بكسر الراء .
 - (2) بهذا التقرير يتضح معنى حديث الاعرابي واستقالته البيعة وهو حديث لم يشبع شراح لمصنفات القول فيه مع حاجته الى ذلك .
 - (3) بضم الباء اسم حرب بين الاوس والخزرج قبيل الهجرة .
 - (4) الأطام جمع أطم بضم الهمزة وبضم الطاء المهمله هو الحوض بلفظ الاوس والخزرج وكانت يثرب تشتمل على أطام كثيرة منها ما هو بداخل المدينة ومنها ما هو خارجها وبعضها يشترك فيه أهل المحلة الواحدة وبعضهما يختص به بعض ساداتهم فكانت المدينة بتلك الأطام محترمة عند العرب كما كانت مكة محترمة بالحرمة الدينية عندهم لاجل الكعبة .

حولها من الحزبين اللتين لا يجد مهاجما فيها ملجأ يتحصن فيه أو يختفي وراءه . وفي وسطهما جبل احد الذي يصلح للكون مرقبا ومحرسا . وقد علمنا بهذا أن من نظام الاسلام إيجاد المدن لايواء المسلمين وليكون بهما نظام سلطانهن ومقر دولتهن ولنا جولة في هذا المقام عند ما نقضي إلى كيفية تأسيس الحكومة الاسلامية .

لا يكون المجتمع مكتملا للجامعة إلا إذا كان على وفاق مبدأ هذه الجامعة ، وقد كان المجتمع الاسلامي الاول طبقا للجامعة فان مبدأ الجامعة الاسلامية هو ملاك الاعتقاد الصالح والعمل الصالح . فكذلك كان المجتمع الاسلامي يومئذ مظهر ذلك الصلاح في أبهى مظاهره ، فالمدينة يومئذ تحوى أفضل قوم أظهرهم الله على وجه الارض بشهادة قوله تعالى « كنتم خير أمة أخرجت للناس » على أصح التفسير أنه معني به أصحاب رسول الله ، فالمهاجرون الذين أسلموا طواعية ببناء قلوب تيسرة رغبة في رضی الحق تعالى وتركوا خيرات الدنيا وبنوا قومهم ووطنهم ومالهم يتغنون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون . والانصار مثلهم في الايمان وابتغاء مرضاة الله وقد رضوا بترك بعض وطنهم ومالهم لمن هاجر إليهم (يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) وزادوا بالنصر للرسول وأصحابه فهم وإن قصروا عن المهاجرين في فضيلة نبي الاهل والمال والوطن فقد امتازوا بفضيلة النصر للاسلام ولذلك قال رسول الله « علامة الايمان حب الانصار » .

أصبح هذا المجتمع عبارة عن متركب مكتمل شروط المجتمع الصالح بالنظر لصلاح افراده وأجزائه ، وأصبح بحاجة إلى اكتمال فضيلته من جانب تركيبه فصلاح وإن كان بصلاح أجزائه إلا أن للحالة التركيبية آثارا زائدة ولم يكن للمجتمع الاسلامي يومئذ ما يعكر صفوه الا ما عسى أن يكون من التفرق بين فريقي المهاجرين والانصار في العوائد والآداب ولقد رقت سياسة رسول الله هذه الرثائية بأن آخى بين المهاجرين والانصار لكي يدفع بذلك الاخاء ما عساه يطلع بينهم من ملاحاة في جرف البعض على خلاف ادب الاخر أو عادته . وكفي يجلب بذلك الاخاء عدم استكفاف بعضهم من اقتباس عوائد بعض .

وقد جاء في صحيح البخاري قولُ عمر بن الخطاب « فطفق نساؤنا يتأدَّبْنَ باداب نساء الانصار » .

كامل المجتمع الاسلامي بالمدينة يومئذ وصار أهله سواء في التحلي بالفضائل النفسانية والعملية وما ظنك بمجتمع يتوسطه رسول رب العالمين ويسوسه كيف يكون مثالا صالحا للمسلمين وقُدوة لكل مجتمع يأتي بعدهم . ولذلك كان مالك رحمه الله حريصا على أن لا يحدث في المدينة حدث ولا بدعة لئلا يفسد تغير أحوالها ما رآه المسلمون من الاقتداء بمثالها .

الاخوة الاسلامية

أيد الاسلام الجامعة الدينية العقلية التي أقامها للمسلمين بتأييد من الناحية النفسية بان اعتبر أهلها إخوة ، جاء بذلك القرآن « إنما المؤمنون إخوة » ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخيه المسلم » .

وحكمة هذه الاخوة أن الاسلام لما أقام للناس جامعة جديدة تأوى إلى آصرة نفسانية كما قدمنا ، كان الشعور بها غير قوى إذ لم تكن آيلة إلى أمر مادي وألوف فقد اعتاد الناس أن تكون جوامعهم محسوسة من نسب أو موطن ، فرام الاسلام إبراز هذه الجامعة العقلية في مظهر مادي مألوف فجعلها أخوة دينية ليتبرز جانبها بكونها مدرّكة بالعقل ومشبّهة بالألوف الشبيهة بالمحسوس فتحصل لهااته الجامعة قوتان .

واختير لها وصف الاخوة دون الابوة أو البنوة لانها جامعة تماثل في الاعتقاد والتفكير والعمل فشابهت تماثل الاخوان فان الاخوة يلزمها التماثل قال أبو الاسود .

فان لا يكتنها أو تكتنه فانه أخوها سقته أمه بلبانها

وقد رتب الاسلام على هذه الاخوة آثار الآخوين في المعاملة فقال الله تعالى « ولا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا » وفي الحديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وقال تعالى « إنما

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين اخويكم . وقد تشرفت هذه الاخوة بجعل الرسول نفسه من جملة أفرادها في الحديث « لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أباً بكر خليلاً ولكن أخوة الاسلام أفضل » .

لا جرم أن الاخوة أصبحت رابطة وثيقة بين المسلمين أينما كانوا من الاقطار وقد بطلت بها عصبية ثلاث كانت من أسباب الجمع والتفريق في العرب وغيرهم وهي : النسب . والحلف . والوطن . إذ كانوا في الجاهلية لا يجلسون سبيلاً إلى التعاضد والتناصر إلا بأحدها ؛ فأما عصبية النسب فبطلت بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم « ما بال دعوى الجاهلية دعواها فانها متنة » . وأما الحلف فأبطله حديث جبير بن مطعم في صحيح مسلم قال رسول الله « لا حلف في الاسلام وأيما حلف في الجاهلية لم يزد الاسلام إلا شدة » وأما عصبية الوطن فأبطلها قوله صلى الله عليه وسلم « تجد المسلمين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »

بهذه القاعدة تسنى للمسلمين التعارف والتواصل والاتحاد على اختلاف الامم الداخلة في الاسلام فلم يحفظ التاريخ لدين ولا دولة ولا لدعوة استطاع واحد منها أن يضم إليه مختلف الامم ويجعلهم أمة واحدة لا يرى بعضهم فارقاً بينهم مثل ما للاسلام من ذلك ، فانه لم يمض على دعوته نصف قرن حتى دخل في دينه أفواج الامم من أصناف العرب ومن أهل الشام وأهل العراق والفرس والارمن والقبط والبربر ، ثم لحق بهم في عصور أخرى الديلم والترك والمغول والهند والصين والزنج والروم والوندال والصقليون فكان جميعهم أمة واحدة إذا ضيم بعضها كرب له الباقون يحسون بما يحس به البقية .

ومن أجل كون هذه الاخوة روحية وليس للمادة حظ فيها لم يرتب الاسلام عليها إلا الاحكام الروحانية القلبية من صدق الود واعتبار التساوى ومد يد المعاونة والمواساة ونحو ذلك ، ولم يرتب عليها شيئاً من آثار الاحكام المادية فلذلك لم يحرم على الرجل المسلم تزوج المرأة المسلمة مع أنها معتبرة أختاً له ، ولم يوجب للمسلم لإرت المرأة المسلمة التي ليس له معها سبب لإرت من الاسباب المرتبة على الماديات وهي النسب والعصمة والولاء . ولكن جعل الاسباب المادية غير معتبرة وحدها حتى تنضم إليها الاخوة الاسلامية فلذلك تقرر من حكم الاسلام أن لا يرث المسلم غير المسلم ولا العكس ثم اعتد بتلك الاخوة

الاسلامية فجعلها سبب إرث إذا لم يوجد سبب من الاسباب المادية المستوفية الشروط فلذلك يكون الميت الذي لا عصبه له يرثه المسلمون وهم مقدمون على ذوى الارحام عند جمهور علماء الاسلام إذ ليس الرحم معلودا من أسباب الارث عند الجمهور ، وقد قال بعض علماء الاسلام بأن الرجل الذي يُسلم رجل يديه أى يكون هو الداعي له إلى الاسلام إنه عاصب لذلك المسلم عند انعدام العصبية . أى يقدم على عموم المسلمين .

كما أن أمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب عليها إلا حرمة تزويجهم لانه المقصود من إطلاق وصف الامومة عليهن في قوله تعالى « وأزواجه أمهاتهم » فلم يحرم على أى أحد من المسلمين تزويج بنت إحدى أمهات المؤمنين فقد تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما لان الامور الجعلية يقتصر فيها على إعطاء الاحكام التي كان الجعل لاجلها خاصة .

ألا ترى ان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من آحاد المسلمين اعظمُ منزلةً ، تفوق منزلة الاب ، ومع ذلك لا يحرم على احد من المسلمين ان يتزوج إحدى بنات النبي ، ولم يحرم على النبي ان يتزوج إحدى النساء التي كانت زوجة لاحد المسلمين .

وكل هذه الاحكام ناشئة عن اعمال حق الفطرة الحقة ، واعمال بعض المعاني الجعلية التشريعية ، كل في دائرته .

ان نسبة الاخوة تجمع اواصر كثيرة : ففيها ، آصرة الانتساب والقرب ، وواصرة المحبة ، وواصرة الألفة ، وواصرة الصحبة ، وواصرة التماثل في الطباع ، وواصرة الارتياح وترك التكلف . ولذلك كانت عانس للنفس من نسبة البنوة والأبوة اللتين هما اقوى منها اذ تمتاز عليهما بما في الاخوة من التجرد عن كلفة التوقيف والمهابة والطاعة . فصلة الاخوة شبيهة بالمثيل المجول اختيارا ، ويظهر هذا التمايز بينهم بانك ترى المرء في مقام استمداد البير والطاعة يقول لمن يستمد منه يا ولدي ، وهو في مقام استمداد العطف والسماحة يقول يا أخي .

ثم ان وصف الاخوة يستدعي أن تُبَيَّنَ بين الموصفين به خلال : الاتحاد ؛ والانصاف ؛ والمواساة ؛ والمحبة ؛ والصلة ؛ والنصح وحسن المعاملة . فيقبلها جميع الامة بالصدر الرحب سواء في ذلك الشريف والمشروف ، والقوى والضعيف ؛ فاذا ارتاضت نفوس الامة على التخلق بالاخوة بينهم سهلت على

الشريعة سياستهم ، وانما تراض النفوس على الأخوة بتكرير غرسها فيها ،
بتأكيد الدعوة اليها واجتثاث ما يتافها .

ولقد أمكن للإسلام ان يَغْرِسَ معنى الاخوة في نفوس المسلمين بصريح
ماى القرءان واقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والناسي بسيرته . وبالتلرب على
ذلك التخلق بها ومراعاة اثارها . وامكن له ان يقطع جرثومة ما يضادها في
تصرفه باعلان قوانين المساواة والعدل كما سيأتي . لانه شرع الاهي مؤيد
بالتوفيق والمحنة قال الله تعالى « انما المؤمنون اخوة » . وقال النبىء صلى الله
عليه وسلم « المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله » .

وعلى مُراعاة هذا الاصل ينبجس كل مهيج من مناهل الاسلام وسنشير
فيما يأتي الى تفرع اصول من قوانين المجتمع على اصل الاخوة الاسلامية .

اصول نظام سياسة الامة

عندما تقوم الجامعة الاسلامية والتأم المجتمع الاسلامي بسبب الهجرة
الى المدينة كما تقدم وتأصلت فيهم الاخوة بينهم ، حان ان تخطط الشريعة
للمسلمين النظم للمجتمع الاسلامي الكامل بعد ان تقومت فيهم حالة كاملة
من الصلاح الفردي .

وهذه النُظم ترعوى الى فنين اصليين : الفن الاول فن القوانين الضابطة
لتصرفات الناس في معاملاتهم . والفن الثاني فن القوانين التي بها رِعاية الامة
في مراتب الكمال . والنود عنها اسباب الاختلال .

فاما الفن الاول فعماده مكارم الاخلاق والعدالة والانصاف . والاتحاد.
والمواساة (من تحابب ونصح وحسن معاشرة وسماحة) .

وأما الفن الثاني فعماده : المساواة . والحرية . وتعيين الحق . والعدل .
ومال الامة . وتوفير الاموال . وحماية البيضة (الجهاد والتجارة الى ارض العدو .
والصلح . والجزية) . والتسامح . ونشر الدين .

والفن الاول موكل الى الوازع الديني النفساني الذي تقدم الكلام
عليه في المقال السابق .

والفن الثاني موكول الى تدبير ساسة الامة باجرائهم الناس على صراط الاستقامة في مقاصد الشريعة بالرغبة والرغبة مثل اكثر ، الزواجر ومتى علم الاستعداد على الزايع الدينى وغشيتة ضلالة الاهواء اقيمت التعازير لمتهكبه . والرقابة عليهم بالاحتساب وقد قال عثمان بن عفان « ان الله يزع بالقرمان » .

الفن الاول

اعمدة هذا الفن حقائق هي واسطة بين ما يطلب من المسلم الاتسام به في خاصته ليكون جزءا صالحا من تركيب مجموع الامة وتلك مباحث القسم الاول ، وبين ما تتولى ولاة الامور تسييره وتحقيقه لصالح الجمهور وتلك مباحث الفن الثاني الموالي لهذا فكانت حقائق هذا الفن مما يقوم به الناس ولكن يشرف على تحقيقها ولاة الامور اشرافا بطريق الاحتساب والمراقبة .

فمباحث هذا الفن تبحث عن حقائق من حسن السلوك والسيره في معاملة افراد المسلمين بعضهم بعضا من قريب وبعيد . ومعاملتهم من لا غنى لهم عن مخالطتهم من اهل الاديان الاخرى من الامم المترجة بهم او المجاورة او المعاصرة .

وكلها نتائج منبثقة من الحقائق التي تقدمت مباحثها في القسم الاول ومعهدة للحقايق الآتية في مباحث الفن الثاني عقب هذا .

مكارم الاخلاق

لا يكاد يتنظم أمر الاجتماع كمال انتظامه ، ولا ترى الامة عقدها مأمونا من انفساهم ؛ ما لم تكن مكارم الاخلاق غالبية على جمهورها ؛ وسائدة في معظم تصاريفها وأمورها ، لان ملك مكارم الاخلاق هو تركية النفس الانسانية أعني ارتياض العقل على إدراك الفضائل وتمييزها عن الرذائل المتبسة بها ، وارتياضه أيضا على إرادة التحلي بتلك الفضائل وعدم التقريط في شيء منها لاعتقاده أن بلوغ أوج الكمال لا يحصل إلا بذلك التحلي ، وارتياضه على العزم على تسيير آلات العمل الانسانية على مقتضيات ذلك

الادراك وتلك الارادة وذلك العزم ، وعلى أن يأمر تلك الآلات المسماة بالجوارح فتكون اندفاعاتها إلى وظائفها العملية على نحو ذلك الادراك وتلك الارادة وذلك العزم .

هذا الارتياض هو أدب النفس الانسانية وبلوغها إلى أقصى الفضائل المكتونة في فطرتها كما أن سياسة الفرس ورياضته هي بلوغه أقصى المحاسن التي يبلغها نوعه .

وهذه الفضائل غايتها إبلاغ النفس الانسانية إلى أرقى ما خلقت له فاودع الله فيها العقل لاجل بلوغ ذلك الارتقاء . وهذه الغاية هي إبعاد تصرف نفس الانسان عن هيج الحيوان ولذلك لما ذم الله تعالى الذين لم يتخلقوا بخلق الانسان قال « لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » . وقال في آية أخرى « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا » فكونهم كالانعام ظاهر في ما يصدر عنهم من المساوى ، وكونهم أضل سبيلا يظهر في انهم يستطيعون بلوغ مساو لا يبلغ إليها الانعام بما يقدر عليه الانسان من حيلة لاتقان باطله وترويجه ، وبأن لهم عقولا من شأنها أن تصدهم عن المساوى ولم تكسبهم ذلك الصد . فكان الحيوان معذورا فيما يصدر عنه بالجيلة والأنسان غير معذور في صدور مثل ذلك منه .

ثم إن الحيوان نفسه يفوق بعض أنواعه بعضا بمقدار قربها من الانسان في التعقل والفهم أو في حسن الاثر بما فطر عليه بعض أنواع الحيوان من الذكاء مثل الفرس والقبيل والكلب والبازي ، أو بما فطر عليه بعض أنواعه من البساطة التي أفادته حسن عمل مشر مثل الشاة والبعير .

فالمقصود من مكارم الاخلاق حصول الدربة بالتدرج على ملاحظة الوسايا والادراكات بالفضائل ملاحظة مستمرة في كل الاعمال والاحوال والاكوان حتى يحصل في تلك الدربة إلف بها وجفاء لاضدادها . بحيث اذا عرضت للمتخلق بها شهوة وميل إلى فعل أضدادها لم يطاوعه إلفه القديم بتلك ، وجفائه القديم أضدادها على إتيان تلك الاضداد ، وعسر عليه إتيانها فترك شهوته العارضة لشهوته المتأصلة وذلك هو حكم المحبة .

ولنضرب لك مثلاً في ذلك بخُلُقِ الحياة وهو أكثر اصناف مكارم الاخلاق انتشاراً بين البشر المتعلمين فانه يصرف المتخلق به عن لذات كثيرة مشتتة صرفاً ملاكه عدم استطاعته خرق معتاد الحياء فلا جرم أنه في حالة اعراضه وانصرافه عن المشتتهات قد أثر ما يأمر به الحياء على ما تأمر به الشهوة مع أن الشهوة أقوى دوافع الانسان إلى العمل ، وقد أشار إلى هذا ما رُوي في الموطأ وصحيح البخاري عن أبي مسعود الانصاري أن رسول الله قال « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت » . وفي الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء » .

فاذا علمت هذا علمت ان ذلك الادراك الذي اشرت اليه هو العلم الصحيح وقوامه صحة التفكير كما قدمته . وإن الإرادة والعزم والامر بالسير على مقتضاها يتكون من مجموع ثلاثتها إصلاحُ العمل . ولنا أن نأخذ هذا الترتيب من قوله تعالى « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها (1) » .

فاذا بلغت الامة إلى غاية حلية مكارم الاخلاق على جمهورها . وسادت تلك المكارم في معظم تصاريفها زكت نفوسها . وأثمرت غروسيها . وزال موحشها وبدأ مانوسها . فحينئذ يسود فيها الامن وتنصرف عقولها إلى الاعمال النافعة وتسهل الالفة بين جماعاتها فتكون عاقبة ذلك كله تعقلاً ورفاهية وإنصافاً من الأنفس فينتظم المعاش . ولم يُخَفّ تلاش .

إذ لا نغني القوانين المسطورة والزواجر الموقورة غناء مكارم الاخلاق إذ الامة التي لا تهذب أخلاقها يلاقى ولادة أمرها في سياستها عرق القربة (2)

(1) معنى زكّاها انماها وأكملها أي أبلغها الكمال بالعلم الصحيح والعمل الصالح الجاري على مقتضى العلم فان التزكية مشتقة من الزكاء وهو النماء ثم أريد بالتزكية تطهير النفس من الرذائل لان ذلك التطهير تطهير معنوي لا يحصل الا بمجموع الانماء بالعلم والعمل ، ومعنى دساها ضد معنى زكّاها أي نقصها وأصله من الدس وهو الإدخال لان غالب التنقيص في الحسوسات يكون بادخال آلة لعلاج انقطاع الامر المنقوص .

(2) هذا من الكنايات المشهورة يكنى بها عند الشدة والمثقة حتى جرت مجرى المثل يقال لقيت من كذا عرق القربة بكسر القاف المزادة التي يجلب فيها الماء والمراد عرق حامل القربة .

ويضجرهم سهر عيونهم على إقامة تلك القوانين وتبهما في مكان من أحوال الاجتماع وكفى بذلك صارفا لعقول أرباب العقول من قادة الأمة عن الجولان في أنحاء مصالحها بشواغل العلاج لامراضها الاجتماعية كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى خطبه يخاطب الجيش الذي معه (1) « لقد ملأتم قلبي قيحا وشحتم صدرى غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا (2) وأفسدتم علي رأسي بالعصيان والخذلان » .

ويمقدار تكاثر الحاجة إلى إنفاذ الزواجر والتعازير تبرم العامة من ولاية أمورها ، ويحدث في نفوسها كراهية الحكم والحكام ، وتمتلئ السجون بالمردة وتصرف آراء القادة عن جلب المصالح بما يضيع من أوقاتهم في دره المفسدة وربما كانت عاقبة ذلك ثورات داخلية مثلما ظهر في الدولة اللتونية بالاندلس والدولة العبيدية بالقيروان .

ان تساوى الأمة في الاتصاف بمكارم الاخلاق واتسامها بميسم الفضائل النفسانية الحققة في معظم أحوالها أو سائرها هو مكون عظمة الأمة وانتشار سمعتها وتحديق عيون الأمم إلى الاقتداء بها والاخذ من آدابها وفضائلها . فان الفضائل مغبوة للناس انحياز اليها بدافع من أنفسها لا تستطيع معاكسته . وذلك يكسب الأمة عظمة السلطان ويجر كثيرا من الأمم التي ترى أنفسها دونها إلى الاغتياب بالانتماء اليها وأخذ تعاليمها وذلك يجعل لها سلطانا نفسانيا على من يتعرف بها من الأمم لا يلبث أن ينقلب إلى سلطان جثمانى وأن يذيب بقوته سلطان الذين انحازوا اليها في سلطانها ، على أنه يلين لها الأمم المعادية قال الله تعالى « ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

وإذ قد كان مراد الله تعالى أن يعم دين الاسلام جميع البشر في كل قطر وكل عصر وأن يكون الوسيلة الأخيرة لاصلاح البشر في جميع أحواله اصلاحا يمكن دوامه واطراده . وأن يكون الذين يتلقونه ابتداء هم حملة

(1) هي الخطبة المذكورة في صفحة 44 من نهج البلاغة بتعليق الاستاذ الامام الشيعي محمد عبده طبع المطبعة الادبية في بيروت سنة 1307 هـ .

(2) النغب جمع نفبة كجرعه وزنا ومعنى التهمام بفتح المثناة القومية مصدر بمعنى الهم وانفاسا جمع نفس بفتح الفاء أى جرعتمونيها مع الانفاس .

هذا الإصلاح ودعائه إلى سائر الامم ، لا جرم كان مراده تعالى أن يتسهم المسلمون بميسم مكارم الاخلاق لتكون أفعالهم وسيلة إلى قبول دعوته لدى غير المسلمين ، ولتكون مظاهر أعمالهم في مرأى أعين المدعوين قلدوة صالحة قال الله تعالى مخاطباً رسوله صاحب الدعوة ومنبها لدعاة أمته « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » وهل يكون ذلك إلا من حسن الخلق ، وقال مخاطباً لعموم دعاة الامة « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » لذلك كان تهذيب الاخلاق من أصول نظام الاجتماع في الاسلام لأن به تهئية أفراد الامة لان تكون منهم جامعة صالحة ، ألا ترى أن مثال تمام مكارم الاخلاق وهو رسول الله الذي قال الله تعالى في خطابه « وإنك لعلى خلق عظيم » . لما سئلت عائشة عن خلقه قالت (كان خلقه القرآن) وهي كلمة جامعة يؤول معناها إلى أنك إذا عرضت أية آية من آي القرآن الواردة في خلق حسن وعمل صالح وتأملت من سيرة رسول الله في الناحية الوارد فيها القرآن وجدت سيرة رسول الله مطابقة لما تضمنه القرآن . فالقرآن اذن هو جامع مكارم الاخلاق والرسول هو مظهر تلك المكارم ، والقرآن ورد أمراً الامة تفصيلاً أن تعمل به وأمرها لها اجمالاً تقتدي برسولها : اذ قال الله تعالى « لقد كان في رسول الله أسوة حسنة » فلا جرم علمنا أن الاسلام هو مكارم الاخلاق : وجامع مكارم الاخلاق يعود إلى التقوى ولذلك قال الله تعالى « ان اكرمكم عند الله اتقاكم » .

ويؤيد هذا المعنى ما في الموطأ « قال مالك إنه بلغه أن رسول الله قال بعثت لاتمم حسن الاخلاق » (وبلاغات الموطأ لها حكم الاحاديث المرفوعة . وقد رواه احمد والحاكم في المستدرک والبيهقي في السنن بلفظ بعثت لاتمم صالح الاخلاق باسانيدهم عن أبي هريرة مرفوعاً) .

ثم لقد عُرِف الاسلام بكونه أمراً بمكارم الاخلاق وموثراً في أخلاق أتباعه تهذيباً وكرماً وحسناً من أول أزمان ظهوره ، ومن شواهد ذلك ما جاء في حديث هرقل قيصر الروم مع أبي سفيان ومن معه من قريش أيام كانوا تجاراً بابلأاء وقد وفد هرقل إليها فسأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله وما يأمر به فقال أبو سفيان يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة — فقال له هرقل — إن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين . ومن شواهد ذلك أن المسلمين الاولين لما هاجروا إلى الحبشة وأرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة

في طلبهم من عند النجاشي سلطان الحبشة أحضر النجاشي مَن عنده من المسلمين وسألهم عما يدعوههم إليه رسول الله فتكلم جعفر بن أبي طالب فقال « وأمرنا بصديق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وقول الزور » وعدد له أمور الاسلام .

ومن شواهد ذلك أنه قد تسمع به العرب في باديتهم وعلموا أن الاسلام هو سبب كمال الانفس وصفاء الاخلاق وقد أفصح عن ذلك أبو خراش الهذلي (1) بعد أن أسلم بقوله :

فليس كعهد الدارِ يا أمَّ مالكٍ ولكنَّ أحاطت بالرقاب السلاسل
وعاد الفتى كالسهل ليس بقاتلٍ سوى العدلِ شيتا فاستراح العوادل

فكنى بقوله أحاطت بالرقاب السلاسل عن تقييد المسلمين بأحكام الاسلام لانها تكفهم عن الاسترسال مع الهوى وبذلك فسرهُ الشيخ عبد الحق ابن عطية ويؤيده البيت الثاني .

ان أعظم ما بني عليه الاسلام دعوته إلى مكارم الاخلاق وتهذيبها هو العناية بتربية النفس وإكمالها وتدريبها على متابعة الهدى والارشاد الذي يشهد العقل السليم بحقيقته وصلاحه ونفعه ، فذلك الارشاد يتلقاه المسلم من الهدى الديني المعرب عن الارشاد المعصوم عن الخطأ . والمبدأ في هذا هو حكم الفطرة والتجرد عن الضلالات الملتصقة بأحوال البشر في عصور الظلمات والتي جاهد الرسل والانبياء والحكماء نفوس مريدهم لاقتلاعها فاقتلعوا منها ما ساعدت أحوال الجامعة البشرية على اقتلاعه بحسب خصوص الدعوة وتباعد التعارف وتخاصي المدعويين وعدم استتباب وسائل نفوذ الدعوة . وبقي متعلقا بها كثير من الضلالات ، والحجب عن الرشd كانت كالحية الحمقاء لا تلبث قليلا حتى تعود إلى الاستيلاء على البنور الصالحة فتنبوئها وتمتلك مواقعها . الى أن جاء الاسلام ونهيا له من التيسير الإلهي ما أزال الموانع المعترضة في وجوه الدعاة الصالحين من قبله فاجتشت بقايا تلك الضلالة من أعراقها . ومزق تلك الحجب وفصلها عن أعلاqها ، فذلك مصداق الاتمام الواقع في قول رسول الله « بعثت لأتمم حسن الاخلاق » .

(1) هو خويلد بن مرة الهذلي فارس شجاع وعدها وشاعر فحل صحابى أسلم وهو شيخ كبير وتوفى في خلافة عمر بن الخطاب وشعره مشبوت في دواوين الادب ودواوين الحماسة ودواوين الهذليين .

وإذا تأملت التربية الشرعية وجدتها حائمة حول التنبيه على الفضائل الحقة متميزة عما يخامرها من المساوى المستترات في أشكال الفضائل حتى لا يكون الخير الملائم الذي في بعض الرذائل ملبسا لإياها لدى الاوهام الضئيلة بخيرات الفضائل ، وهذا التنبيه قد يكون بوجه إجمالي وهو النهي والوعيد ، وقد يكون بوجه تفصيلي وهو إظهار ما في الاعمال من المفسد الملحقه متضاراً بجناتها كما في قوله تعالى في شأن إبطال الثارات « ولكم في القصص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون » أو إظهار ما في تلك الخيرات التي تلوح في بعض الافعال محفوفة بشرور عظيمة كما في قوله تعالى « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » وقوله تعالى في الرد على المشركين حين أنكروا على المسلمين مقاتلتهم في الشهر الحرام « وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل » .

وللأعانة على اندفاع النفوس إلى الخير وعلى تسلي أصحاب الخير فيما تجره مخالفة تلك الفضائل من فوات كثيرة تحصل للمتلبسين باضداد خيراتهم ، أقام الله بحكمته نظام الجزاء في العالم الاخرى ونبه عليه بالوعد والوعيد كما قال الله تعالى « وهديناه النجدين - أي طريقي الخير والشر - فلا اقتحم العقبة » أي لم يجتشم الانسان سلوك سبيل الهدى الذي هو لصعوبة إتياهه يشبه عقبة يعسر السير فيها لتوصل إلى المبتغى « وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة » .

فلاسلام يفضل ما سواه من الشرائع والدعايات بأنه أقام مبادئه على أساس جميع الفضائل الحقة دون الوهمية ، وبأنه سعى إلى بث تلك المبادي بين جميع الامم سواء كان بشه ذلك بتعليم متبعيه أم كان بإبلاغه إلى غير متبعية بدعوته للامم المخالطة ، وبسمعته فيما بين الامم البعيدة ، وبكيفية القائه تلك الفضائل في نفوس الامة كما وصفنا .

وبمبادئه الفاضلة وسرعة اعتلائها بالنفوس لما أنها حقائق تشهد بها الفطرة السليمة أصلح العرب الذين كانت دعوته بينهم ابتداءً فيضاهم إلى المسير بدعوته في انحاء العالم المتمدن ومتراجهم بها في أهمهم فأصبح العرب أمة سياسة وسلطان وتعمير في الارض ، وغطى تخلفهم بأخلاق الاسلام على ما كان فيهم

قبل الاسلام من المساوي التي لم تخولهم - وما كانت لتخولهم - سياسة الامم
بله سيادتها فكان لهم بذلك النفوذ العظيم على الامم أن صاروا زعماء الامم
التي أدخلوها في الاسلام من فرس وروم وبربر وأصبحوا إكليلا للجامعة
الاسلامية ودام لهم ذلك ما كانوا دائبين على إقامة تلك الاخلاق الاسلامية
الخالصة ، فلما دب اليهم تحريف تلك الفضائل واقتنعوا من الاسلام بالصورة
الظاهرة دب اليهم الانسلاخ عن تلك الاهلية التي نالوها في الاسلام وأخذت
حماة بعض المذمات القديمة تنبع فيهم بمقدار ما نزعوا من اسداد الاخلاق
الاسلامية السادة لتلك المتابع الجمته .

جعل الاسلام الاتصاف بمكارم الاخلاق حقا على الولاة والهداة والرعايا
كل فيما يخصه من الافعال المتعلقة بالاسلام أو بمعاشرة المسلمين أو بمعاشرة
غير المسلمين من الامم ، أو بالتصرف في الحيوان المسخر للبشر .

فعل أمره ولاة الامور بذلك شواهد : منها قوله تعالى خطابا لرسوله عليه السلام
« فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر » فمن على المسلمين بلين خلق
رسوله الذي هو ولي جميع أمورهم وجعل ذلك سببا لسرعة نفوذ أمره فيهم
ولاجتماعهم حوله وأمره بمعاملتهم بالعمو والدعاء بالصلاح واستجلاب خيوطهم
بالشورى أي التشريك بالرأي في مهم الامور .

ان مظهر مكارم الاخلاق ومحامد الخلال هو تصرف المرء في افعاله
وسلوكة ومعاملته الناس وفي حسن اقواله ومجآدلاته . وقد جاءت آيات كثيرة
واختيار عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحث على محامد السجايا ومحاسن
الافعال والاقوال والنهي عن مساويهما وجلالتهما ، وتكره مذام افعال الجاهلية
وجهالة اقوالهم وفي تفصيلها تطويل وهي طوع المراجع المتدبر .

روى مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله
حين وضعت رجلي في الفرس (1) « أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل » .

(1) الفرس بفتح الفين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي وهو ركاب من جلد يعلق
في رحل البعير ليرتقى به الراكب فهو بمنزلة الركاب من السرج - وذلك
عندما ركب معاذ ليرحل الى اليمن حين رسول الله أميرا وقاضيا لليمن .

وأما أمره بذلك لهداة الامة فشاهده الآية المتقدمة وقوله تعالى « وجادلهم بالتي هي أحسن » - وقوله تعالى فيما قصص على المسلمين في حديث موسى وهارون - « اذهبوا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » .

وأما أمره بذلك للرعية فشواهد كثيرة منتشرة وأوضحها حديث معاذ بن جبل أن رسول الله قال له « اتق الله حيث ما كنت واتبع السنة الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق حسن » وفي الحديث « إن أحبكُم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون (1) » وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال « إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعون منكم بسط الوجه وحسن الخلق (2) » .

وأما أمره بذلك في معاشره غير المسلمين فذلك ما نسميه بالتسامح وسنؤخر الكلام عليه في مبحث خاص ، وأما أمره بذلك في معاملة الحيوان فقد قال ابن العربي في القبس على موطأ مالك بن أنس « الاحسان إلى البهائم أصل في الدين حتى في ذبحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة » وفي جامع الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله قال « بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فترل فيها فشرب وخرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فترل في البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذي كبد أجر » . وفي حديث الصحيحين أن امرأة دخلت النار لاجل هرة حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض : وفي الحديث الصحيح النهي عن قتل البهائم صبرا .

(1) في هذا الحديث روايات أحداها الاختصار على قوله أحاسنكم أخلاقا رواها ابن حبان وأحمد بن حنبل والطبراني في كبير والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة الحُثَنِي - والطبراني أيضا عن ابن مسعود . الثانية أن أحبكُم إلى أحاسنكم أخلاقا الموطئون السخ رواها ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة . الثالثة إلا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا رواه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر وله بقية في الرواية الثانية التي اعتمدها لم يذكرها هنا لعدم تعلقها بمبحثنا وهو حديث حسن في قوة الصحيح .

(2) رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة .

اماً ما يروى من الامر بقتل الكلاب فهو منسوخ على الصحيح أو هو في كلاب مصابة بداء الكلب . وقد اذن في اتخاذ كلاب الحراسة والصيد .

العدالة والمروءة

ان جماع مكارم الاخلاق منحصر فيما جاء به القرآن وما بينته السنة من واجبات ومآداب وطرائق تعليمها وتنفيذها . وهو معنى قول عايشة رضي الله عنها لما سُئِلَتْ عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم « كان خلقه القرآن » وقد قال الله تعالى « وانك لعلّ خلقت عظيم » والمسلمون مأمورون بالاعتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتآسي به بقدر الاستطاعة قال تعالى « وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » ..

وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : « قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولاً لا أسأل عنه احداً غيرك قال : « قل ءامنت بالله ثم استقم » وثم هنا للتراخي الربسي لان الاستقامة درجة تتضمن الايمان والعمل الصالح وهي استقامة الاعمال والتصرفات وفسروها بثبات جميع القوى على حدودها بالامر والنهي اخذاً من قوله تعالى « فاستقم كما أمرت » .

وهذه الاستقامة يجمعها خلقت العدالة .

والعدالة ملكة تمنع من قامت به من اقتراف الكبائر (الملكة كيفية راسخة في النفس تسير اعمال صاحبها على مقتضاها باطراد) .

وان كمال العدالة بالمروءة وهي استيفاء خصال الرجولية الكاملة واحسن تفسير لها ان لا تفعل في سرك ما تستحي ان تقعله جهراً . وفسرها الفقهاء بانها تجنب فعل ما في فعله خسة تغض من فاعله وتلجمه عند الناس كالاكل في الطريق في بلد لم يعتد فيه ذلك قال الملوط السعدي القريني من شعراء الحماسة :

اذا المرء اعيت المروءة ناشئاً فمطلبها كهلاً عليه شديد

وقد جمع بين العدالة والمروءة ما يروى حديثاً « من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّتهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت مروءته وظهرت عدلته وجبت أخوته » .

الانصاف من النفس

الانصاف من النفس اجلى مظاهر الخُلُق الكريم . وادلها على رسوخ عجة العدل في الضمير .

واسم الانصاف اشهرُ ما يطلق على اعطاء حق الغير طوعاً يقال انصف اذا اعطى حقاً عليه طوعاً .

وهو خصلة رفيعة قال تعالى « يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم » . فقوله على انفسكم يتنازعه وصفاً قوامين بالقسط شهداء لله وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن احدكم حتى يحب لاختيه ما يحب لنفسه » فان المؤمن يحب لنفسه ان يعطى حقه .

وقد تكرر في ءاداب القرءان الترويض على قياس المرء حق غيره على حق نفسه قال تعالى في معرض التحذير من اكل مال اليتيم « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » . وقال : « ولا تقولوا لمن اتى اليكم السلم لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كسبتم من قبل » .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الكبّس من دان نفسه » (1) اي حكم عليها وحده وحاسبها وبين لنفسه تقصيرها .

الاتحاد الوفاق

إن امة تنشأ على التطيع بالرأى الصحيح والتخلق باخلاق الاخوة. والمساواة وحب الحرية . وتوقير العدل ، لامةٌ خليقة بان تعرف مزية الوحدة فتكون متحدة متوافقة وتصبح كالجسد الواحد تراه عديد الاعضاء والمشاعر ولكنه متحد الاحساس متحد العمل فان الناس اذا كانوا سواء متحابين اتفت عنهم دخايل الفساد بينهم . ولم ينظر احد منهم لآخر نظراً التحقير .

(1) رواه الترمذى وقال حديث حسن . وفسر الترمذى دان نفسه بمعنى حاسبها وهو تفسير بحاصل المعنى والافان دان بمعنى حكم .

وصارح بعضهم بعضا بالحق والتصبيح ، فصاروا لا محالة كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . ولا كانت تلك الخصال لا تأتي على استئصال جرثومة الضغائن التي تعرض للنفس من جراء المخالطة والتراحم فيها الاسلام بما يجدد آثارها في النفوس فحث المسلمين على الاتحاد ونبذ الخلاف حثا مكررا من ذلك قول الله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ، ولا تفرقوا » . وقال : في معرض ذم الاختلاف ومدح الاتحاد « وما كان الناس الا امة واحدة فاختلقوا » . وقوله ايضا : « كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين » أى فاختلقوا فبعث الله النبيين لخراجهم من الاختلاف وارجاعهم الى الوحدة على اختلاف معانيها وكفى بهذه تنويرها . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا » . وهذا الكلام خبر مستعمل في الامر لتقوية الرغبة في حصول المأمور به حتى كانه حصل فصار بحيث يخبر عن وقوعه ، ثم عضد ذلك وايداه بشرع التجمع للمسلمين في افضل المناسبات والاحوال فشرع الجماعة للصلوات الخمس لاهل المحلة الواحدة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد مبالة في فضل الجماعة مبالة حملت بعض اهل العلم على ظن عدم صحة صلاة جار المسجد في غير المسجد .

ثم بمشروعية الجماعة وجوب شهودها مرة في كل اسبوع لصلاة الجمعة لاهل المصر الواحد او ما هو كالمصر من فسطاط متسع من المصر كالكرخ من بغداد وكالريض من مدينة تونس .

ثم بمشروعية الاجتماع الاكبر مرة في كل سنة للحج يحضره طوائف من كل بلاد الاسلام ليطالع بعضهم احوال اخوانهم في الاقطار ويلغوا قلوبهم اذا رجعوا اليهم بما شاهدوه وسمعوه من احوال الاقطار النائية عنهم .

ووضع للامة الاسلامية نواة وحدة لغة التفاهم بينهم بما شرعه من تعلم شيء من القرآن ولو جزءا قليلا بقوله تعالى « فاقراءوا ما تيسر منه » (على احتمال المعاني في قوله فاقراءوا ما تيسر منه) وذلك يفرى المسلم ببذل الجهد في تعلم ما يمكنه من القرآن وفهمه ، وذلك يدعو لا محالة الى تعلم ما يمكنه من اللغة العربية اذ هي لغة القرآن ، وقد اوما الى التنويه بها قوله تعالى « وانه لتزِيل رب العالمين تزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي

مبين . وذلك من اسباب انتشار اللغة العربية بين الامم التي تدنن بالاسلام على تفاوت بينهم الى حد ان نبغ فيهم ايمة في علوم اللغة العربية والادب العربي .

واقام الاسلام للمسلمين قواعد آداب المعاشرة من افشاء السلام . والعون على المصاعب . واجابة دعوة المواكب . وعيادة المريض . وشهود الجنائز . وتغزية المصاب .

فوائد الاتحاد

التخلق بالاتحاد يكسب الامة اتجاها نحو صوب واحد في تدبيرهم شئون مجتمعهم فيبذل كل فرد متهى ما عنده من الاراء والمساعدى لنفع الجميع .

ويكسب اعمالها صفة الصلاح اذ يتعاون الجميع على ما يبذل لهم من تطلب الصلاح بالدراسة والتأمل فلا يعلموا التوفيق الى الرشد ويدفع عنهم التخاذل والتخالف قال النبىء صلى الله عليه وسلم « المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله » .

ويكسب شوكتها هبة في اعين العدو حتى لا يطمع في ثغرات الخلاف بينها ليستدني بعضها دون بعض فيستخدمه في خضد شوكة الجميع كما حئل بملوك الطوائف بالاندلس مع اعدائهم الجلالة ، قال تعالى : « ولا تنازعوا فتضللوا وتذهب ريحكم » وذهب الريح جعل مثالا للانهزام والانخذال تجاه العدو يقال الريح لبني جلان في يوم كذا اى النصر لهم وقال سليك بن السلكة :

هل تنظران قليلا ريت غفلتهم او تعدد وان فان الريح للعادي

ولهذا قال النبىء صلى الله عليه وسلم « اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه » . فتهاهم عن بوارق الاختلاف ولو في مثل هذا الاختلاف الذى لا يخلو من ان يأتى بخير في فهم القرآن اذ كان الداعى الى فائدته يومئذ محجوبا بوجود النبىء صلى الله عليه وسلم بين ظهورائهم فاذا اختلفوا امكنهم الرجوع الى النبىء صلى الله عليه وسلم في الامر كما قال تعالى « فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول » .

ومن أحسن وأهم وادق وسائل وحدة الامة الاسلامية فيما أصله الاسلام ان الاسلام بث أخلاقا فاضلة خالصة من مساوي عادات الامم كلها . وبين بالتفصيل مساوي العادات في الامم السالفة والامم المعاصرة من العرب وغيرهم وشرح محامد الاخلاق شرحا شافيا فلم يبق مجالا للالتباس في التفرقة بين المحامد والمساوي . قال الله تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وقال : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات » . وقال : « وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » وقال : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا » . فصرط الله . وبيناته . وحبله تشمل كل ما أمر به في كتابه وعلى لسان رسوله . وتحقيقه النهي عن التفرق في الآية المذكورة ، آخر بالتذكير بنعمة الاخوة بعد العداوة التي كانت ماثلة بين القبائل ، اشارة عظيمة الى ان التفرق يعود بهم الى ما كان بينهم من العداوة ويرفع عنهم نعمة اللفة والاخوة والخطاب بذلك للمسلمين في وقت نزول الآية وهم العرب ولن يجيء بعدهم من مختلف الامم وان شأن خطابات القرمان ان تتناول الموجودين والذين بعدهم .

وقد شهر الله بأقرن رأى المشركين من اهل مكة اذ صلبوا المسلمون عن العمرة عام الحديبية مع ما في ذلك من الصلاح لهم والامن . واذا عرضوا عن كتابة عقد الصلح في الحديبية لافتتاح الصحيفة بكلمة بسم الله الرحمان الرحيم ونعت النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة محمد رسول الله وقولهم « قتل هؤلاء ابناءنا واخواننا (أي يوم بدر) ثم يدخلون علينا واللات والعزى لا يدخلننا ابدا » قيل ان قاتل ذلك سهيل بن عمرو رسول المشركين ، واثنى على المسلمين اذ قيلوا تأجيل العمرة الى العام القابل وازالوا البسمة من الصحيفة وغيروا وصف الرسول بوصف محمد بن عبد الله ترجيحاً لما في ذلك من مصلحة الامن ولم تأخذهم الحمية كما اخذت المشركين فقال تعالى في ذلك « اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » تعريضا بان المسلمين جروا على رعي المصلحة واهملوا امر الحمية والضغن .

وان احق المسلمين بمراعاة حق الاتحاد ولاة امورهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذ بن جيل وابي موسى الاشعري حين بهما الى اليمن « وتقاطعا ولا تختلفا » .

المؤاساة (1)

المؤاساة هي كفاية حاجة محتاج الشيء مما به صلاح الحال .

تندرج المؤاساة تحت أصل الاخوة الاسلامية لان تلك الاخوة جعلت المسلمين بمنزلة إخوة في النسب بحكم قوله تعالى « إنما المؤمنون إخوة » كما تقدم ، والاخوة النسبية تقتضي مؤاساة الاخ أخاه عند الحاجة .

على أنك إذا أعمقت التدبر وجدت المؤاساة من مقتضيات الفطرة فهي راجعة إلى أصل وصف الاسلام مباشرة كما رجعت اليه الاخوة حسبما بيته في مبحثها ، فليست المؤاساة بحاجة إلى إيوائها تحت ظل الاخوة لان المؤاساة كفاية حاجة المحتاج عند الشعور بأنه محتاج ، ومن الفطرة الانسانية انفعال النفس برقة ورحمة عند مشاهدة الضعف والحاجة لاستشعار تألم المحتاج ، ثم اندفاع بذلك الانفعال إلى السعي في تخليصه من آلام تلك الحاجة ، لا يتخلف هذا الاحساس إلا نادرا وعندما يحف به عارض يعكسه إلى ضده مثل حال عدم الرأفة بما يتقوى أذاه كالعقرب والسبع .

فالمؤاساة اصل من أصول نظام الاسلام وكانت من أول ما دعا اليه الاسلام ونزل به القرآن في أوائل نزوله قال تعالى « وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة » ومن آي سورة المدثر وهي من أول القرآن نزولا « ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » .

وجاء في سورة المزمل وهي من أول القرآن نزولا « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا » بله ما ورد في ذلك من الآيات وأقوال الرسول بعد انتشار الاسلام وتتابع الوحي . إلا أن المؤاساة كانت قبل الهجرة مطلوبة من المسلمين بوجه إجمالي أي غير مفصل الحكم بين وجوب واستحباب ولا مبين المقدار لقلة عدد المسلمين بمكة ثم قلة عدد المحتاج للمؤاساة من بينهم اذ كان غالبهم

(1) المؤاساة بهزمة بعد الميم وهي مفاعلة من آسأه اذا ساعده واسمغه وأصلها للاسعاف بالدواء للمريض والمصدر الاسمي وقد تخفف الهزمة فتصير واوا لوقوعها أثر ضمة . والمفاعلة هنا ليست على بابها بل هي مجرد المبالغة مثل قولهم عافاك الله .

في كفاية بأموالهم وأعمالهم وكان الضعفاء منهم قد كفاهم إخوانهم وقرباتهم ومواليهم مؤنتهم إذ كان حال كل مسلم بمكة بعد إسلامه متصلاً بحاله الذي كان عليه قبل إسلامه إلا من ندر ممن اشتد عليه قومه مثل خباب بن الارت وبلال بن رباح فواسي أبو بكر بلالا بشراته من المشركين ثم عتقه . فكان تعيين وقت الصدقة وتأكيدها موكولاً إلى خالص نوايا المسلمين . فلما أسلم أهل المدينة وهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وتكونت الجماعة الإسلامية وكان مثل تلك الجماعة لا يخلو من محتاج لا سيما المهاجرين الذين تركوا بمكة أموالهم وأهلهم ومواليهم فوردوا المدينة في حال اضطراب كما حكى الله تعالى في شأنهم بقوله « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » .

حينئذ قامت أسباب مشروعة المؤاسة : بتنوع ، وتقدير ، وتفصيل ، فشرعت كذلك ، ولقد انتدب إليها الانتصار فكانوا يواسون المهاجرين بأنواع المؤاسة كما حكى الله تعالى عنهم بقوله « يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » .

تسابق الانتصار إلى المؤاسة كل بما يجد فكانوا يواسون المهاجرين بنورهم للسكنى وبان عرضوا على المهاجرين أن يعطوهم ثمرة نخيلهم فقال رسول الله لا ولكن يكفونكم العمل ويأخذون نصف الثمر : وبلغ السخاء ببعضهم أن عرض على بعض المهاجرين أن ينزل له عن إحدى زوجتيه ليتزوجها ففسي صحيح البخاري أن سعد بن الربيع الانصاري وكان أخاً لعبد الرحمن بن عوف المهاجري بالمؤاخاة التي بين المهاجرين والأنصار وكان له زوجتان وكان عبد الرحمن عزباً فقال سعد لعبد الرحمن أنظر أي زوجتي تحب أن أتأزل لك عنها وأعطيك نصف مالي فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دُئسي على السوق . وهذا المقدار من المؤاسة أريحية من هذا الانصاري دللتنا على مبلغ تسابق الانتصار في مؤاسة المهاجرين .

إن المؤاسة تظهر في أنواع كثيرة هي : الزكاة . والصدقة . والاتفاق . والهاية . والأسلاف . والعارية : والعريه : والارفاق . والعتق بأنواعه . والعمرى والاسكان : والاختدام : وللمنحة :

تنقسم المؤاسة في الاسلام إلى قسمين جبرية واجبة واختيارية مندوب إليها وفي هذا التقسيم حكمة لان الناس صنفان صنف يندفع إلى الاحسان بدافع من

طبعه لما به من السخاء ومجة الخير والزلفى وصنف لا يتدفع إليه من تلقاء نفسه ولكن يدافع الالتزام والجبر وخوف العقوبة فلم يجعل الاسلام المؤاساة كلها اختيارية لتلا يحرم المحتاجون مؤاساة فريق كثير من الناس ، ولم يجعلها واجبة لتلا يحرم المحتاجون وفرة المؤاسيات بعد أن يحصلوا على المؤاساة الواجبة . ولتلا يحرم المؤمنون فضيلة السخاء بالوقوف عند الواجب لان الاعتقاد بالاعتصار على الواجب ينسئ النفوس طلب زيادة الثواب فلعل كثيرا من النفوس لا تنسئ إلى المؤاساة بما يزيد على أداء الواجب . ولتلا يرتفع الاحسان والفضل بين المؤمنين بل يدومان ببذل الباذلين معروفهم عن اختيار منهم ويتلقى المعروف من المبذول إليهم فيحصل بذلك بين الفريقين تنالف وتواد . وقد قال الله تعالى « ولا تنسوا الفضل بينكم » .

ولتحقيق قصد الشريعة من جعل المؤاساة خلقا للمسلمين جاءت الاوامر والنواهي بتجريد انواع المؤاساة عن كل ما فيه حظ عاجل لنفس الموساسي (بصيغة اسم الفاعل) وكل ما فيه اضرار بالموساسي (بصيغة اسم المفعول) وعن اتباع النفس لما واست به وتعلقها به فتترهبها عن حظ نفس الباذل ثبت بالنهي عن طلب الاجر العاجل عن المعروف قال تعالى : « إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » .

وجعل مخضي الصدقة عظيما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، قال رسول الله « سبعة يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل إلا ظله - فذكر منها - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفق يمينه » ومن هذا القبيل تحريم الرباء في المعروف قال تعالى « كالذي يتفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخره فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا (1) » ومن هذا القبيل تحريم الربا لانه طلب اجر على الإسلاف وهو من المعروف . ومن دقات القرآن التعرض إلى تحريم الربا عقب ذكر الصدقة وإخفاها فقال « الذين يتفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - إلى أن قال - يمحى الله الربا ويربي

(1) الصفوان الحجر الاملس والوايل المطر العظيم والصلد الاملس النقى من التراب والتخيل في سرعة الزوال .

الصدقات . « وتزويها عما فيه إضرار بالمؤاسي (بصيغة المفعول) يظهر في
النهى عن المن والاذى فالمن تطاول على المؤاسى وهو كسر لحاظه وإضرار له :
والاذى هو إسماعه ما يكره .

فالاذى لا يصدر إلا عن احتقار المبنول اليه وذلك عرم شرعا لان المسلم
إذا بذل معروفا فانما يبذله امثالاً لامر الله وإرضاء له فهو يعد المبنول اليه سبباً
في رفع درجته . ولأن اذى المبنول اليه يترك في نفسه كراهية للبازل فلا يحصل
المقصود الشرعي من التواد قال الله « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم
بالمن والاذى » - وقال - « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما
أنفقوا منا ولا اذى لهم . أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون »
وأمر بإحسان القول للمبنول له فقال « قول معروف ومغفرة خير من صدقة
يتبعها اذى » وقال « وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم
منه وقولوا لهم قولاً معروفاً » والله در أبي الطيب في قوله :

إذا الجود لم يسرزق خلاصاً من الاذى

فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقياً

ومن الكلم التوايخ (1) « طعم الآلاء أحلى من المن : وهو أمر من الآلاء
عند المن (2) » ولترغيب في الاكثار من الصدقات لم تأب الشريعة من إظهار
المتصدق صدقته وإن كان الاسرار بها أفضل قال الله تعالى « إن تبدوا الصدقات
فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » . وقال : « الذين ينفقون
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا
هم يحزنون » . وأما تزويها عن اتباع النفس ما واست به فبالنهى عن العود في
الصدقة ففي الموطأ والصحيحين أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل
الله ثم وجده يباع وظن أن صاحبه بائعه برخص فسأل رسول الله عن ذلك فقال
له لا تشتريه لو باعه بدمهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .

(1) كلمات ادبية للزمخشري مطبوع .

(2) الآلاء الاول جمع الى وهو العطاء - والمن الاول هو صمغ حلو يظهر في شجر
بادية سيناء والآلاء الثاني جمع الآء وهي شجرة مرة الورق - والمن الثاني
التطاول على المنعم عليه بذكر النعمة .

جرى الاسلام على دأبه في مداواة النفوس فلما أوجب المؤاساة ونُذِب اليها حذر من ليس بحاجة إلى المؤاساة من التعرض اليها لئلا يتوكل المسلم ويركن إلى البطالة ويترقب ما في أيدي الناس ففي الحديث الصحيح « إن المرء يسأل الناس حتى يلقي الله يوم القيامة وما على وجهه قرعة لحم » (1) وفي الحديث « اليد العليا خير من اليد السفلى إلى يوم القيامة » واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي المعطاة . وفي الحديث الصحيح « لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » وفي الصحيح أن ناسا من الانصار سألوا رسول الله فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نقد ما عنده فقال « ما يكون عندى من خير فلن أدخره عنكم ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر » .

وأثنى الله على قوم فقراء يتعففون عن إظهار فقرهم فقال « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا » .

ثم المؤاساة الجبرية هي الزكاة والصدقات الواجبة : والنفقات الواجبة : والعائقة الواجبة ، والاختيارية ما عدا ذلك : فاما الزكاة فهي صدقة مقدرة جاءت حقيقتها في حديث معاذ بن جبل أن رسول الله حين أرسله إلى اليمن قال له « فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » وهي أهم ما تحتاج اليه الجماعة في إقامة شئونها وقد فرضت على الاصح سنة اثنتين من الهجرة وكانت الزكاة قبل ذلك تطلق على الصدقات وذلك الاطلاق هو الواقع في القرآن النازل قبل الهجرة - ولقد أبدع الاسلام وأحسن في التنويه بشأن هذه المؤاساة إذ وضعها في صف قواعد الاسلام الخمس وجعلها أخت الصلاة إذ قرن بينهما في أكثر الآيات القرآنية - وكان المتبادر للاذهان أن تكون الزكاة في عداد النظم الراجعة إلى تدبير حكومة الاسلام وأمور المسلمين كما جعل الخراج والجزية . ولكنها لعظم أمرها أراد الاسلام تشريفها وإقبال المسلمين على ادائها بسائق في نفوسهم . وفي الموطأ أن مالكا بلغه أن عاملا لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين فيبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فأدّى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر يذكر له ذلك فكتب إليه أن خذها .

(1) القرعة بفتحين القطعة .

وأما الصدقات الواجبة فمثل الكفارات وزكاة الفطر عند العلماء القائلين
بوجوبها .

والنفقات الواجبة : نفقة الزوجة ونفقة الأبوين الفقيرين . ونفقة الأولاد
الصغار الفقراء أو المعجز الفقراء . والعنقة الواجبة عتق الكفارات والكتابة عند
القائلين بوجوبها لظاهر قوله تعالى « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم
فكتابوهم » عند كثير من العلماء .

وأما الاختيارية فأشهرها في الاسلام الصدقة وهي من أول ما أمر به
الاسلام بمكة زكاتها كما قد علمت . ثم أمر رسول الله بها الرجال
والنساء حين قدم المدينة فقال « يا معشر النساء تصدقن رب كاسية في الدنيا
عارية يوم القيامة » وفي الصحيح عن أبي مسعود الانصاري قال لما أمرنا
رسول الله بالصدقة كان الرجل منا ينطلق إلى السوق فيحامل (1) فيصيب المذ
فيتصدق به وأن بعضهم (2) اليوم مائة ألف فجاء رجل فتصدق بشيء كثير
فقال المنافقون هذا وراء وجاء آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع
هذا فترلت « الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجلون
إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم » .

وسائر أنواع المؤاسة بتحقيق فيها ما قلناه من مقاصد الشريعة وأهم هاته
الانواع في نظر الشرع العتق باضافة من عتق بساتات وعتق كتابة وعتق تدبير
ووصاية .

ومن المؤاسة الهبة . ومنها العمري وهي هبة منفعة أصل مدة عمر الموهوب
له ولذلك سميت العمري والحق بها ما كان محددا بمدة معلومة .

ومنها العارية وهي إسلاف الأشياء غير التالين للانتفاع بها مدة . ومنها
العمرية وهي إعطاء ثمر شجرات معينة من جنان معين . ومنها الاسكان . ومنها
الاخداع أي إعطاء منفعة العبد للخدمة . ومنها المنحة وهي إعطاء منفعة حلب
الحيوان . ومنها الافراق وأؤكد ما كان في الجوار وفي الحديث « لا يمنع أحدكم
جاره أن يفرز خشبته في جداره » .

(1) يحامل أي يحمل أحمال التمر والطعام في السوق لمن يشتريها ولن يبيعها
على عوض هو شيء من ذلك المحمول .

(2) يصنى نفسه .

وبعض الصحابة يحمل النهي في هذا الحديث على الوجوب فكان أبو هريرة ينادي بهذا الحديث ويقول لأرسلين بها بين أكتافكم وفي الموطأ ان محمد بن مسلمة منع الضحاك بن خليفة من ان يسوق خليجاً له من العريض في أرضه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر لمحمد بن مسلمة والله ليمرن به ولو على بطنك ، وإن عمر قضى بمثل ذلك لعبد الرحمان بن عوف على نعيم ابن عبد عمرو الانصاري .

الفن الثاني

فيما على ولاية الأمور تسييره وتحقيقه لصالح الجمهور

واعلمة هذا الفن هي : المساواة ، والحرية ، وضبط الحقوق ، والعدل . ونظام اموال الامة ، والدفاع عن الحوزة ، وإقامة الحكمة ، والسياسة ، والاعتدال . والسماحة ، وترقية مدارك الامة رجالاً ونساء ، وصيانة نشئها من النقائص ، وسياسة الامم الاخرى ، والتسامح ، والوفاء بالعهد ، ونشر مزايا الاسلام وحقايقه ورجاء تعميمه في البشر .

المساواة

المساواة أول آثار الاخوة وأصدق شواهدا ، والتخلقُ بها والتدريب عليها أجل مظاهر تمكّن معنى الاخوة من النفوس . المساواة مصدر ساوَى شيء شيئاً إذا كانا متماثلين فإن هي قيدت بمتعلق في اللفظ ، أو في التقدير بحسب مساق الكلام فالمراد المائلة فيما دل عليه ذلك المتعلق ، وإن هي أُطلقت فظاهر الاطلاق يومم المائلة المطلقة في كل شيء ، ولكن حيث تتعذر مساواة شيئين في جميع الاحوال إذ لا بد للشئيين المتغايرين من فروق وبمميزات في الخلقة وغيرها . فالمساواة المطلقة إذن محمولة في التعارف على التماثل في معظم الاشياء أو في المهم منها أو في غرض مقصود ، فالمساواة الاسلامية الناشئة عن الاخوة ليس المراد منها التساوى في منتجات العقول أو في العلوم أو في مآثر الاعمال لظهور التفاوت بين الناس في القابليات والهمم ، ولكن يراد منها ما ينشأ

عن معنى الاخوة وهو تساوى المسلمين في الانساب إلى الجامعة الاسلامية وفي التهيء والصلاحية لكل فضيلة في الاسلام إذا وجدت أسبابها وسمحت بها مواهب أصحابها ، وأيضاً في إعطاء الحقوق المخولة في الشريعة بدون تفاوت بين أصحابها (أى أصحاب الحقوق) فيما لا أثر للتفاوت فيه بين الناس . أو نأخذ لك بعبارة أشمل فنقول إن المساواة ترجع إلى التماثل في آثار كل ما تماثل المسلمون فيه بأصل الخلقة أو بتحديد الشريعة لا يؤثر على ذلك التماثل حائل من قوة أو ضعف فلا تكون قوة القوى وعزته زائدة له من آثار ذلك التماثل ، ولا ضعف الضعيف حائلاً بينه وبين آثار ذلك التماثل .

قررنا أن الاسلام دين "قوامه الفطرة فكل ما شهدت الفطرة بالتساوى فيه بين الناس فالاسلام يرمي فيه إلى المساواة وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت المواهب البشرية فيه فالاسلام يعطي ذلك التفاوت حقه بمقدار ما يستحقه .

المساواة كما قلنا أثر من آثار الاخوة المفروضة بين المسلمين وهي أيضاً أصل عظيم من أصول نظام الاجتماع الاسلامي . وهي من أجل ذلك ذات طرفين : طرف تظهر فيه بمظهر أدب اسلامي تابع للعقيدة الاسلامية يجب تخليق المسلمين به وهذا الاعتبار تقديس لها وفرويض ديني للمسلمين بأن يكون ذلك خلقاً لهم حتى ينساقوا إليها انسياقاً اختيارياً جميلاً ؛ وطرف تظهر فيه بمظهر أصل تشريعي يجري على المسلمين لزوم المصير إليه وإلى فروعه في أنواع المعاملات وهي بهذا الاعتبار أصل من أصول التشريع راعته الشريعة ويراعيه ولاية الامور ويحمل الناس عليه .

وقد كُنْتُ مضطراً إلى الجمع بين طرفيها معا في هذا البحث .

فيحق أن تعلم أن المساواة التي سعت إليها الشريعة الاسلامية مساواة مقيدة بأحوال يجري فيها التساوى وليست مطلقة في جميع الاحوال لان أصل خلقة البشر جاءت على التفاوت في المواهب والاخلاق وذلك التفاوت يؤثر تمايزاً بين اصحابه متقارباً أو متباعداً في آثار تلك الصفات بترقب المنافع منهم وتوقع المضار ، فيفضي لا محالة إلى تفاوت معاملة الناس بعضهم بمراتب الاكرام ومراتب ضده قال الله تعالى : « افمن كان مؤثماً كمن كان فاسقاً لا يستون » وقال : « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » وقال : « لا يستوى القاعدون من

المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » وقال :
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » .

ما كان للشرعية الكاملة الحق أن تدعو إلى مساواة تُدَحِّضُ فيها جميع الفروق والمميزات والحقوق الكائنة بين البشر مما له أثر في صلاح العالم في أجزائه ومجموعه الذي هو مشود الشريعة . على أنها لو دعت إلى ذلك لدعت إلى ما لا يطيقه البشر ولا تحمله الأمة بحكم « وتأبى الطباع على الناقل » وذلك مرفوع عن هذه الأمة ، قال تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . ولَحَمَلتِ الناس على إهمال مواهبهم السامية وذلك فساد قبيح يؤول إلى اختلال نظام العالم في إلغاء المميزات والحقوق المفيدة رفعة وصلاحا . وإن الذين يتطرفون في تنفيذ المساواة على إطلاقها أو ما يقرب من الإطلاق لا يسيرون غير قليل حتى تجبَّهَهُمْ سُدود مَشْمُخرة لا يستطيعون اقتحامها .

فمن ذا الذي يحكم بمساواة أبكم بفصيح ومساواة معتوه بذكي . فقد انجزرنا بحكم بداهة العقل إلى أن من المساواة ما يجب دحضه لا محالة ، وأن منها ما يجب اعتباره لا محالة ، وبين القسمين قسم ثالث هو مجال الشرائع في مقاصدها من التشريع من مفرط ومقصر ، ولا شك أن حظ الشريعة المثلث أن تراعي الوسط العدل من الأحوال فتعتبر المساواة بحالة وسط ، ويقوم لنا من هذا أن المساواة معتبرة من أصول الشريعة الإسلامية في نواحي الاجتماع لكن ذلك معلول لوجود أسبابها الحققة وانتفاء موانعها الحققة فلنأخذ في تفصيل طرفيها :

أما الطرف الأول للمساواة الذي تظهر فيه بمظهر أدب إسلامي تابع للعقيدة الإسلامية فهي فيه فرع الأخوة التي هي فرع الدخول في الجامعة الإسلامية وقد أثبتتها القرآن فقال : « أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا (أي مشركا) لا يستوون » فعلمنا أن المؤمنين مستوون في ذلك المقدار وقال في مثل المؤمنين والكافرين « وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخروء وما يستوى الأحياء ولا الأموات » ، ثم بينت السنة تلك المساواة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه » أي حتى يصير شعوره بالمساواة خَلْقًا له ، إذ المراد بنفي الإيمان نفي خلق الإيمان ورسوخه لأن المساواة ليست من أصل العقيدة التي يكون بها الدخول في الجامعة الإسلامية ولكنها فرع فرعها كما بيناه آنفاً ، ولأجل ذلك وبخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر إذ بدرت منه بادرة تؤذ بالغاء

المساواة فيما اعتبرت فيه المساواة فقد روى في صحيح البخاري أن أبا ذر قال سَأَبَيْتُ عَبْدًا فَمِيزْتُهُ بِأَمَةٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِي أَعِيزْتُهُ بِأَمَةٍ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ : « إِنَّكَ أَمَرُوْهُ فَبِكَـ جَاهِلِيَّةٌ » فجعل تحقيره للعبد المؤمن من جهة العبودية بقية من أخلاق أهل الجاهلية إذ ما كان من شيم أبي ذر أن يعامل بمثل تلك المعاملة .

وهذه المساواة تستتبع المساواة في تلقي الشريعة والعبادة والتقرب إلى الله تعالى فالتناس في هذا المقدار سواء يتعلق بهم التكليف تعلقاً متماثلاً إلا من قام به مانع . ويعبدون الله عبادة واحدة في الواجبات ويتقربون إلى الله تعالى على سواء لا يتفاوتون إلا بمقدار تنافسهم في الخير .

ففي تلقي الشريعة قد خاطب الله المؤمنين وخاطب الناس ولم يميز بين فريق وفريق والمراد بتلقي الشريعة تلقاها من الرسول عليه السلام في الأمور المعلومة بالضرورة وتلقيها من أهل العلم في الأمور النظرية فلا تفاوت إلا بمقدار التفاوت في فهم الشريعة : وفي العبادة تعلق التكليف بالعبادات يسائر المسلمين على سواء .

كان عامة العرب في أيام الجاهلية إذا حجوا يقفون بعرفة وكانت قريش خاصة تمتاز بالوقوف بموضع يقال له جَمْعُ فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى « ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ » فصارت عرفة موقف جميع المسلمين . وكانت قريش أو من دَانَ بدينها ويلقبون بالحُمُس إذا أحرموا للحج يتأَمُّون أن يدخلوا تحت سقف حتى يحلوا فكان من يريد منهم دخول بيته يتسلق البيت من خلفه فانزل الله تعالى « وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ اقْبَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا » وكذلك في التقرب إلى الله وقد روى مسلم عن أبي ذر أن ناساً من قراء أصحاب رسول الله قالوا « يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (١) بِالْأَجُورِ يَصْلُونَ كَمَا نَصَلِي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ أَنْ لَكُمْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ » . ورؤى أنهم رجعوا بعد حين فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا ! مثل فعلنا فقال رسول الله صلى

(١) الدثور بضم الدال جمع دثر بفتح الدال وسكون المثناة وهو المال الكثير .

الله عليه وسلم « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . فلم يبه رسول الله أهل المال عن الزيادة من الحسنات بذكر الله تعالى ولم يجعل ذلك الذكر خصوصية للفقراء .

وشبه بهذه المساواة أيضا في الصلوة للخير وإسداء النفع للامة، وتلك مساواة كالبرزخ بين هذا الطرف من المساواة والطرف الثاني وذلك أنه كما كانت المساواة ثابتة بين المسلمين في العبادة والتقرب إلى الله فهي ثابتة في الصلوة لسائر أنواع الخير لم حاجب يحجب أحدا من المسلمين عن إتيانه بذلك ، ولا يحجب أحدا عن الاعتراف له به وتقديره قدره فيه ، فالمسلمون كلهم سواسية في الكفاءة والصلوة للمزايا والجزاء على ما يصدر من نفع يخص أو يعم . لا يختص بذلك عصر دون عصر ، ولا قبيلة دون أخرى ، ولا سن دون سن ، ولا طبقة دون طبقة ولا صنف من الناس دون صنف : فعما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أمتي أمة مباركة لا يُلْرى الخير في أولها أو آخرها (1) » . وفي خطبة حجة الوداع « أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى (2) » .

قد كان تمايز الامم والقبائل من فروع كل قانون وكل شريعة سبقت الاسلام ، ففي شريعة التوراة خصائص لبني اسرائيل وخصائص لآباء لاوي منهم . وفي قوانين الفرس والروم لم يكن للدخيل فيهم من الحقوق مثل ما للاصيل . وقد كان العرب لا يسمحون للصيق في القبيلة بمثل ما للصريح ولا يرفعون قدر الموالي ، فأما الاسلام فقد أبطل ذلك واعتبر المسلمين بفضائلهم وكفاءتهم ؛ وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الناس ما خالجهم أو تخافتوا به من الطعن في إمارة أسامة بن زيد (وهو مولى ابن مولى) حين أمره على الجيش فقال « إن طعنوا في إمارته فقد كتمت طعنون في إمارة أبيه من قبل (أى في غزوة مؤتة) وإيم الله إن كان لخليقا بالإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي ، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده (3) » وإنما طعنوا فيهما لأنهما من الموالي لا من صميم العرب . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما لمن أحب الناس إلي كناية عن درجتهما في الفضل . إذ لم تكتسب محبة الرسول

(1) أخرجه الحافظ السيوطي في الجامعين الكبير والصغير قال أخرجه

ابن عساکر عن عمرو بن عثمان بن عفان مرسلًا وعمره ثقة قاله الذهبي .

(2) رواه ابن النجار وكثير من أهل السيرة بأسانيد بعضها حسن .

(3) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

إلا بالكلمات الدينية النفسانية فالذين طعنوا في إمارة سامة ، وفي إمارة زيداً كانوا من المرتدّين في عوائد الجاهلية والمتحدّين بتحقيق السلائل وأولئك من الأعراب والمنافقين . وأما عدم الاعتداد بالسن فكذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن إحدى وعشرين سنة . وولى معاذاً بن جبل قضاء اليمن وعمره نحو عشرين سنة .

فأما تساوي الطبقات فأعني به أن الإسلام لم يعتبر خصائص لطبقات من الناس تكون مقصورة عليهم لا يستطيع نوالها من توفرت عنده أسبابها إذا لم يقدر له أن يكون من أهل طبقتها ، إن انقسام الأمة إلى طبقات أمر واقعي ناشئ عن أسباب من مواهب عقلية ، أو مغامرة في الاخطار ؛ أو انتصار في الدفاع عن الحوزة ، فلا نعني بالمساواة بين الطبقات مكابرة ذلك الأمر الواقع ، وإنما نعني أن لا يكون موجبا لاحتكار خصائص يحرم منها من لم يكن من تلك الطبقة .

ولقد كانت الامم التي سادت الأرض قبل ظهور الاسلام ، الفرس ، واليونان ، والروم ، يجعلون الأمة أربع طبقات سادة ، وأساطل (ويعبر عنهم باللفيف) ، سفلة ، وعبيدا ، ويخصون كل طبقة بخصائص ومزايا لا يطمع غير أهل تلك الطبقة في مشاركتهم فيها برغم ما يبلغونه من الكفاءة لمزاحمة أهلها فيها ، ولتأت بمثال لهذا ونكتفي به ليرى كم كيف كان مقدار اختصاص الطبقات عند الفرس وقيسوا عليه أمثاله ، وهو حوار جرى بين رستم قائد جيوش الفرس في أيام القادسية وبين زهرة بن حوية (1) أحد أفاضل جند المسلمين يومئذ إذ سأله رستم زهرة عن معنى الاسلام فقال زهرة في كلامه « إن الناس بنو آدم إخوة لأب وأم - فقال رستم - إنه منذ ولي أردشير لم يدع أهل فارس أحدا من السفلة يخرج من عمله أي صناعته ورأوا أن الذي يخرج عن عمله قد تعدى طوره وعادى أشرافه . فقال زهرة : نحن خير الناس للناس فلا نستطيع أن نكون كما تقول بل نحن نطيع الله في السفلة ولا يضرننا من عصي الله فينا » . وكان اليونان في بعض العصور على هذا المبدأ فقد كان

(1) زهره بضم الزاي وسكون الهاء ، وحوية بفتح الحاء المهملة وكسر الواو وتشديد الياء التحتية التميمي السطلي صحابي أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 77 .

أَكْلِيُوبُوبُل (1) الفيلسوف اليوناني يقول « يجب على كل أحد أن يعيش على قدر طبقته لتسلم المملكة من الحماقة ». وقد اقتضت شريعة سولون في اثينا أن الحكام الاعلىين لا ينتخبون إلا من الطبقة الاولى طبقة الاشراف وإن طبقة اللقيف وهم أهل الصناعات لا يرخص لهم بالتوظيف في وظائف الدولة .

وأما العرب فاصطلاحهم مبني على أن الناس فيهم ثلاث طبقات : سادة ، وسوقة ، وسوّالي عتق ، وكانوا يجعلون دية القنيل من السادة مضاعفة دية السوقة ويسمونه التكايل في الدماء فيقدر دم السيد بعشرة من السوقة ، أو خمسة ، أو اثنين ، فجاء الاسلام بإبطال ذلك ؛ ولذلك قال رسول الله : « المسلمون تتكافؤ دماءهم » . وقالت كَبَشَةُ بنتُ معد يكرب ترثي أخاها وتعرض بإبطال الاسلام حكم التكايل .

فَيَقْتُلُ جَبْرًا (2) بأمرىء لم يكن له بَوَاءَ ولكنْ لا تَكَايُلَ بالدم وكانوا لا يسوّفون الموالى ولا يَدُون قَتيلهم .

وكانوا لا يخلون العبيد بالاثحاق بالابطال ولم يَكُرْ عترة على الاعداء الذين أغاروا على حَبْهم (لما انتدبه أبوه لذلك فقال عترة « العبد لا يحسن الكر وإنما يحسن الحلاب والصّر ») إلاَّ بعدَ أن قال له أبوه شَدَّاد « كُرْ وَأَنْتَ حُرٌّ » . وكان العبيد والاماء لا يعلمون ولا يتفقون ما يعلمه الاحرار من شئونهم ، كالصيد والرماية ، وكانوا لا يعبرون من وقوع الفاحشة من الاماء : ويسمى البغاء ، حتى أن هنداً بنت عتبة لما نزلت آية . إذا جاءك المؤمنات يبايعنك . إلى قوله . ولا يزنين . قالت لرسول الله أو ترزني الحرة . تعني أنها لم تر لزوماً لاخذ البيعة منهن على ذلك . والاسلام أبطل ذلك كله ، فقد اجتمع الصحابة على طلب القصاص من ابن عُمَر بن الخطاب لما قتل الهرمزان لاغرائه أبا لؤلؤة بقتل عمر رضي الله عنه ولاكن عثمان امسك عن ذلك اجتهداً منه فقال لا يقتل عمر امس ويقتل ابنه اليوم وتأول ان الخليفة هو ولي دم المولى الذي اصله من اسارى المسلمين . وكان أبناء العبيد في المدينة يتعلمون مع أبناء سادتهم ، وقد جاء في كتب السنة أن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أرسلت

(1) أصله من مدينة لندوس من جزيرة رودس كان معاصراً للحكيم سولون اليوناني (بين عام 640 وعام 560 قبل ميلاد المسيح) .

(2) جبر اسم قاتل أخيها .

إلى مُعلم الكتّاب أنْ ابْتَعَثْ إليَّ غلمانا يَشْهَدُونَ صَرفاً ولا تَبْعَثْ إليَّ خِراً .
وقد بقي المسلمون البُعْداءُ عن المدينة على بعض عوائدهم فكانوا لا يعلمون
إلا ماء القرآن ولذلك قال كُثَيِّرُ :

هِنَ الحِرَائِرُ لِرَبِّياتٍ أَحْمَرَةٍ سودُ المحاجر لا يقرآنَ بالسورِ

وأما الطرف الثاني للمساواة الذي تظهر فيه بمظهر أصل تشريعي . فهو
بمآزج صُوراً كثيرة من صور الطرف الاول لان هذا الطرف وإن كان
قسماً للطرف الاول فهو عند التحقيق فرع منه ولذلك تجد كثيراً مما قرئناه في
تفاصيل الطرف الاول صالحاً لان يفرض في هذا الطرف الثاني .

وقاعدة المساواة في هذا الطرف الثاني أكثر إطراداً منها في الطرف الاول
لأنها ناطقة إلى التساوي في الخلقة وفروعها مما لا يؤثر التمايز فيه أثراً في صلاح
العالم ، فان الناس سواء في اعتبار البشرية وحقوق الحياة في هذا العالم بحسب
القطرة ولا أثر لما بينهم من الاختلاط في الألوان واللغات ومخاسن الصور والانساب
والانقطار . فنشأ عن هذا الاستواء اعتبار التساوي في حق الوجود المعبر عنه بحفظ
النفس ، وحفظ النسب . وفي وسائل العيش المعبر عنها بحفظ المأوى وحقوق
القرار في الأرض . وفي أسباب البقاء على حالة نافعة المعبر عنه بحفظ العقل ،
وحفظ العرض . وفي الانتساب إلى الجامعة الإسلامية والتشريع ذلك الانتساب
المعبر عنه بحفظ الدين . وفي وسائل ذلك مكملات حفظه من قواعد التعامل
والتملك ، فنشأ الاستواء في الضروري والحاجي ولذلك قلما تجد في الشريعة
فروقا في فروع هذين الأصلين من أحوال التشريع الإسلامي فجاءت المساواة
بهذا المعنى في مقامين في إثبات الحقوق . وفي إقامة الشريعة . فالأمة تجاه هذين
المقامين سواء إلا في أحوال تحققت فيها موانع من المساواة وسأنبه عليها .
ومجموع هذين المقامين يعبر عنه بالعدل ؛ وسيأتي في مباحث أصول التشريع
ونظام الحكومة .

والشريعة الإسلامية لم تعتبر في إقامة المساواة إلا انتفاء الموانع فالمساواة فيها
هي الأصل لا تحتاج إلى إثبات موجباتها ولا يحول دون إجرائها إلا وجود مانع
معلل بعلّة تقتضي إلغاء المساواة في حالة ما أو وقت ما ، ولذلك كان من أصول
التشريع الإسلامي اعتبار ما جاء من القرآن وأقوال الرسول حكماً متوجهاً إلى
سائر الأمة ما لم يدل دليل على الخصوصية ؛ فلذلك كان من قواعد أصول

الفقه أن الاصل عدم الخصوصية ؛ وشواهد ذلك في الشريعة كثيرة وقد خطب الرسول في حجة الوداع أو في يوم الفتح أو فيهما فكان من خطبته « وإن ربا الجاهلية موضوع وأن أول ربا ابدأ به ربا عمي عباس بن عبد المطلب (كان يعامل الناس بالربا في الجاهلية) وإن دماء الجاهلية موضوعة وأن أول دم ابدأ به دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » . وفي الصحيح أن الربيع بنت النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها في زمن رسول الله فطلب أهل الجارية القصاص فأمر رسول الله بالقصاص فجاء أنس بن النضر أخو الربيع وكان من خاصة الصحابة وأقربهم إلى رسول الله فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تُكسّر ثنية الربيع فقال رسول الله . كتاب الله القصاص . فلم يزل أنس يقول ذلك لرسول الله فإذا بأهل الجارية جاؤوا راضين بدفع الأرض قضى رسول الله بالأرض ، ومن ذلك قضية المرأة المخزومية التي سرقت حليا في زمن رسول الله وكانت من أهل بيت مجد فلما أراد الرسول إقامة الحد عليها عظم ذلك على المهاجرين وقالوا من يشفع لها عند رسول الله فقالوا من يشفع إلا أسامة بن زيد حب رسول الله فتكلم أسامة مع الرسول فغضب وقال له : أنشف في حد من حدود الله ثم قال « إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . وكذلك قضية جبلة بن الأيهم المشهورة في التاريخ وذلك ان جبلة بن الايهم آخر ملوك غسان قد أسلم لما فتحت الشام وسكن المدينة وحج فبينما هو يطوف بالبيت يجر ثوبه وطىء رجل من فزارة ثوبه فطمه جبلة فهشم أنفه وكسر ثناياه . فاستعدى الفزاري عليه عمر بن الخطاب فقال له عمر : إما أن يعفو عنك الفزاري وإما أن يقتص منك . فقال جبلة : أيقْتَص مني وأنا ملك وهو سَوْقة . قال عمر : قد شملك وآياه الاسلامُ فما تقضُله إلا بالعافية والتقوى . قال جبلة : ما كنت أظن إلا أن أكون في الاسلام أعز مني في الجاهلية . قال عمر : دَع عنك هذا (أى هذا الظن) فلما رأى جبلة الجِد من الخليفة قال أَنْظِرْ في أمرى الليلة ورحل بليلٍ بخيله ورواحله والتحق بالشام ثم بالقسطنطينية فتنصر وبقي عند قيصبر ، ولم يكن تنصره بالذي يؤسف عمر لان التهاون بأصول الاسلام أضرب على الاسلام من خروج بعض أفراده عن الجامعة إذ لا قيمة للجامعة إذا لم تحترم أصولها .

وهذه الامثلة صالحة لتمثيل المساواة في إيصال الحقوق وإقامة الشريعة
فان قضية المخزومية وقضية إبطال الربا مما يتعلق بإقامة الشريعة إذ لا حق
لشخص معين فيما تضمنته .

موانع المساواة

هذا غرض جدير بالعناية بتحقيقه لدقة مسأله وكونه عوناً على التمييز
بين مواقع المساواة .

ان موانع المساواة هي العوارض التي إذا تحققت تقتضي إلغاء حكم
المساواة لظهور مصلحة راجحة في ذلك الإلغاء او لظهور مفسدة عند إجراء
المساواة .

ونعني بالعوارض الاعتبارات التي تلوح في أحوال الأشياء فتنبهنا إلى إن
إجراء المساواة في بعض أحكام تلك الأشياء لا يعود بالصالح في بابه .

وليست تسميتها بالعوارض لانها أمر عارض في وقت من الاوقات فان هذه
العوارض قد تكون دائمة ، وإنما تسميتها بالعوارض من حيث أنها تبطل الاصل
المنظور اليه أولاً في الشريعة الاسلامية ، فجعلت لاجل ذلك أمراً عارضاً إذ كان
فيه إبطال الاصل ، لاننا قدمنّا أن مبنى الشريعة الاسلامية على أن المساواة هي
الاصل . وقاعدة اعتبار هذه الموانع أن اعتبارها يكون بمقدار تحققها وبمقدار
دوامها أو غلبة وقوعها وأن اعتبارها موانع للمساواة يكون في الغرض الذي من
حقها أن تمنع المساواة فيه لا مطلقاً ، فالفضائل مثلاً تمنع مساواة الفاضل المفضول
في جزاء الفضيلة ولا تمنع مساواتهما في الحقوق الاخرى . ومعرفة مقدار ما تمنع
موانع المساواة التساوي فيه يرجع فيها إلى المعنى الذي اقتضى المنع وإلى قواعد
التشريع ، فمعرفة عدم مساواة العالم يعلم ما لمن ليس بعالم به في آثار ذلك
العلم ترجع إلى المعنى الذي في العالم .

وكذلك معرفة عدم مساواة غير المسلم من أهل النعمة للمسلم في بعض
الحقوق مثل ولاية المناصب الدينية ترجع إلى المعنى ، لان إصلاح الاعتقاد من
أصول شريعة الاسلام فيكون اختلال اعتقاد غير المسلمين موجبا لهم انحطاطا
في نظر الشريعة الاسلامية في الكفاءة لولاية أمور المسلمين ، ولذلك اتفق علماء

الإسلام على منع ولاية غير المسلم كثيرا من ولايات المسلمين واختلفوا في بعضها كالكتابة والحساب والوزارة .

وأما معرفة عدم مساواة غير المسلم للمسلم في بعض الأحكام مثل منع مساواته المسلم في إرث قريبه المسلم باتفاق العلماء ، ومنع مساواته المسلم في القصاص له من المسلم . وفي قبول الشهادة على اختلاف بين العلماء ، فترجع إلى الشريعة ، وأما معرفة مساواة غير المسلم للمسلم في معظم الحقوق بقوله صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، فذلك جار على أصل المساواة بين الخاضعين لقانون واحد فلا يحتاج إلى التعليل .

ومعرفة عدم مساواة العبد للحر في الحدود يرجع فيه إلى قواعد التشريع ، وقواعد التشريع قد تكون ناظرة إلى علل معنوية كما في عدم مساواة العبد الحر في الحد نظرا إلى علة كون الحد جزءا على ثلم المروءة فمتى كانت المروءة أضعف كان الجزء على ثلمها أضعف ، وقد تراعى الشريعة خصوصية مثل جعل ثواب أزواج رسول الله على العمل الصالح ضعف ثواب أمثالهن ممن يعمل ذلك العمل وكذلك اعتبارهن ضد ذلك على فرض حصوله (وحاشاهن منه) قال تعالى « يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما » فهذا حكم شرعي خاص بهن لا يقاس عليه ، وإن أمر الثواب والعقاب أمر أخروي ، فالتمثيل به هنا تسامح وإنما أوجب التسامح فيه أن هذا من أمور الآخرة التي بيّن الله لنا أنها ناشئة عن بعض الاعمال .

وقد يُرجع في التشريع إلى أن المساواة هي الأصل فلا يمنع منها إلا مانع معتبر ، وللشرائع في هذا المعنى مجال من النظر ، فان الحكيم اليوناني (أمبيدوقليس) تلميذ (فيثاغورس) عرض عليه طلب أن يأذن في منح قطعة أرض لبعض الحكماء ليقيم بها ضربحا لابيّه الذي كان أعظم أطباء عصره فامتنع (أمبيدوقليس) من ذلك وقال أن هذا ينافي المساواة التي هي أساس الجمهورية اليونانية فلا ينبغي فيها إظهار رقة أحد على آخر .

ومن موانع المساواة ما ليس في الحقيقة بمانع ولكنه حالة تعذرت فيها أسباب المساواة مثل امتناع مساواة أحد من الأمة في التفضل أصحاب رسول الله

لفوات المزية التي تقتضي مساواة غيرهم وهي مزية صحبة رسول الله مع الايمان به ، وكذلك امتناع مساواة أحد من الامة لاحد من أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ومثل ذلك فضيلة الهجرة وفضيلة النصر وفضيلة السبق إلى الاسلام قال الله تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » .

ثم إن العوارض المانعة في المساواة أقسام : جبيلية ، شرعية ، واجتماعية ، وسياسية . وكلها قد تكون دائمة أو مؤقتة طويلة أو قصيرة .

فالجبيلية والشرعية والاجتماعية تتعلق بالاخلاق واحترام حق الغير وبانتظام الجماعة الاسلامية على أحسن وجه ؛ والسياسية تتعلق بحفظ الحكومة الاسلامية وسد طرائق الوهي عن أن يصل إليها .

فالوائع الجبيلية الدائمة كمنع مساواة المرأة للرجل فيما لا تستطيع أن تساويه فيه بموجب الخلقة ، مثل إمارة الجيش والخلافة عند جميع المسلمين ؛ ومثل القضاء والامامة وقتال العدو في مذاهب جمهور علماء الاسلام ، ومثل منع مساواة الرجل للمرأة في حق كفالة الابناء الصغار . ويلحق بالجبلي ما هو من آثار الجبيلة كمنع مساواة الرجل للمرأة في استحقاق الاتفاق لما تقرر من كون الرجل هو المكتسب للعائلة ، وذلك من آثار جبلة المخولة له القدرة على طلب الاكتساب ، وما يشبه الجبلي مما يكتب فيفيد كمالاته في الاحساس أو التفكير ، مثل تفاوت العقول والمواهب في الصلاحية لإدراك المدركات فلا مساواة بين العالم وغيره في كل عمل فيه أثر بين لتفاوت الاحساس والمدركات مثل فهم الشريعة والقدرة على تلقي ما طريق تليقه الاستنطاق - فلذلك كان بلوغ مرتبة الاجتهاد موجبا لترجيح صاحبها لولاية القضاء . وما نفا من مساواته لمن هو دون مرتبته من العلماء .

وهذه الواضع الجبيلية قد تتعلق بالاصناف تعلقا ذاتيا كضعف الانوثة عن تحمل بعض الاعمال الشاقة ، وقد تتعلق بالجماعات كالاخلاق الغالبة على

بعض جماعات الناس بحسب تعليم خاص بهم أو تربية فاشية فيهم مثل الملازم التي كانت تلمز بها بعض القبائل بعضا في الجاهلية (1)

فمن ذلك ما يشتهر من نزعات الاديان والمذاهب والاحزاب قال الله تعالى « ومنهم من إن تأمته يدنار لا يؤده إليك إلا ما دُمّت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل » .

ومن الموانع الجبلية ما يتعلق بالفرد الواحد كمن يشتهر بوصف يغلب عليه مثل اشتها الحطيطه بقول السوء واشتهار ابن أبي بن سكلو بالتفاق .

فحقيق بالشرعين وولاة الامور أن يراعوا هذه الموانع فيعملوا آثارها في المساواة بعد تحقق ثبوتها فإذا اضمحلت اضمحل إعمالها لا سيما ما كان تعلقه بالجبلية ضعيفا ، وعلى مُصلحي الامة أن يسعوا جد السعي لازالة ما عسى أن يكون منها ناشئا على تقاليد قديمة أو عوائد ذميمة حتى اشتبهت بالجبلية بطول عهدها في أصحابها وهذه الازالة تكون بمداواة هذه الخلل خشية حصول آثارها وبمقاومتها عند حصولها . فاما دواء ذلك فتلقين التعليم الصحيح والآداب الاسلامية والاخلاق الفاضلة حتى تغلب على تلك العوارض السيئة ثم أن ما كان منها خفيا حصوله لا تنبغي مراعاته إلا بعد التجربة قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم » فمن ولي أمر الناس من السوقة لكفافته للولاية فتبين أن فيه خلقا ذميما مثل بغضاء أهل الفضل ، وعكسه أي

(1) قال النابغة مجعد يزيد بن عمرو بن الصعق :

وكنتم أمينه لو لم تخنه

ولكن لا أمانة لليماني

وقال يزيد بن عمرو مجيبا له :

وأي الناس أكتب من شتام

له صردان منطلق اللسان

وان الفدر قد علمت معد

بنه في بني ذبيان بمان

وقد جاء في شعر بشار كثير من مثالب القبائل انظر الابيات 2 - 4 - 5 - 7

و - من قصيدته التي اولها :

ألا ما لقلبي لا يسول عن الهوى

وقد زعموا أن القلوب تغلب

من كان من أهل الفضل متصفا ببغضاء السفلة فصاحب هذا الخلق إذا تحققنا ظهور هذا الخلق عليه يحرم من ولاية أمور الناس لظهور انخرام أمانته في تسيير مصالح الامة وهو نوع من الجور عظيم وهذا معنى قول زهرة بن حوية في كلامه مع رستم « نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصي الله فينا » كما تقدم هاتفا . وأما مقاومته عند حصوله أو توقعه توقعا قريبا فيالضرب على يد من يتزعزع ظلم أو جور وبالاحتراس من أن يدخل إلى مقاصده بعنوان الدعاية إلى المساواة .

وقد تكون الموانع الجبلية موانع مساواة في تلقي الشريعة « أو في العبادة » أو في التقرب إلى الله : ففي تلقي الشريعة في الامور النظرية التي لا يحسن سائر الناس معاملها وقد هم عمر بن الخطاب أن يخطب الناس بمكة في شأن الخلافة فقال له عبد الرحمن بن عوف « لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم (1) . وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة فيطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها ولا يضعوها على مواضعها فأمهيل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه وأشرف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعني أهل العلم مقالتك ويضعوها على مواضعها » — فقال عمر — أما والله إن شاء الله لا قوم بذلك أول مقام أقومه بالمدينة .

وأما الموانع الشرعية فهي ما كان تأثيرها بحسب التشريع ، والتشريع الحق لا يكون إلا بالحكمة وعلّة معتبرة ، ثم تلك الحكمة قد تكون جلية وقد تكون خفية فالشريعة هي القدوة في تحديد هذه الموانع وعللها ، وذلك التحديد ينشأ عن مراعاة أصول تشريعية يعتبر اجرائها أرجح من أجراء المساواة . وطريق معرفة هذه الاصول المانعة من اجراء المساواة : إما القواعد والضوابط الشرعية مثل قاعدة إزالة الضرر فانها منعت المساواة بين المرأة الشريفة وغيرها في لزوم إرضاع الولد عند مالك ، ومنعت المساواة بين جميع المسلمين في كفاءة الرجل للمرأة في الزواج عند أبي حنيفة إذ اشترط الكفاءة في جميع الاحوال خلافا لمالك حيث لم يعتبر إلا الدين والحرية والمال أي القدرة على الاتفاق ، ومثل قاعدة التيسير في الشريعة إذ منعت المساواة في صور كثيرة .

(1) الرعاع بفتح الراء عامة الناس ، والغوغاء اصله هو البعوض الضعيف واطلق على الناس الذين لا يحسنون ما يفعلون

وأما أن تعرف بتتبع الجزئيات المنتشرة في الشريعة مثل كون الانحطاط في التدين موجبا لمنع المساواة في صورة عدم كفاءة الفاسق لأن يكون زوجا للمرأة المصونة، وكون الصلاح موجبا لعدم المساواة في التقديم للولايات .

ولاجل اختلاف أنواع هذه الموانع وكثرتها عبّرتُ عنها بالشرعية لأن الشريعة قد جمعتها في كل ما لم تثبت فيه المساواة في حكم بين من يظهر ببادئ الرأي أنهم سواء فيه وقد أشرت في أول هذا المبحث أي مبحث الموانع إلى طرف من هذا الصنف من الموانع وأمثلة ذلك كثيرة : منها منع مساواة المرأة للرجل في تعدد الأزواج ، وفي مقدار الميراث ، وفي العدد الكافي في قبول الشهادة . وكذلك منع مساواة العبد للحر في الشهادة والحدود . وهذه الموانع متفاوتة من جهة ثبوتها في الشريعة فان بعضها ثابت بالنص أو الاجماع وبعضها مختلف في ثبوته بين فقهاء الاسلام مثل ولاية المرأة القضاء والامامة ؛ ومثل قبول شهادة غير المسلم ، وكثير منها مجال لاجتهاد علماء الامة واختلاف الاقطار والعصر .

وقد يكون منع المساواة من الجهة الشرعية مبنيًا على اعتبار حقوق أصول الحضارة البشرية ويكون نقضه موقعا في اختلال وفوضى فتقرره الشريعة مثل منع مساواة من لم يقرر له سبب ملك عقار بالذي تقرر له سبب ملكه في انتفاعه به ولو كان انتفاعا لا يضر صاحب العقار رعايا لحق التملك المقرر في أصول المدنية ولذلك لما قضى عمر ابن الخطاب على محمد بن مسلمة بان يترك الضحاك ابن خليفة يمر بخليج ماء من ماء العريض إلى حائطه على أرض محمد بن مسلمة لانه لا يضره مرور الماء على أرضه كما رواه مالك في الموطأ ، اعتبر مالك ذلك قضاء غير لازم فروى عنه ابن القاسم أن لا عمل على ما قضى به عمر ، وكان قصّر نظره على أصل حكم المساواة ورأى عدم قيام المانع في جانب المالك ولم ير مالك محمل قول الرسول « لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره » إلا على فعل الخير ولم يره مما يقضي به على صاحب الجدار لانه لو فتح باب المساواة في تناول المنافع المملوكة لا نخرم حتى التملك وحق الاكتساب ، ومن الفقهاء من لم يقطع للملك مالك فاعترضه بأنه ردّ عمل صحابي بدون معارض من قول صحابي آخر كأنه يحسب أن مدارك الفقه منحصرة في أقوال الصحابة .

وأما الموانع الاجتماعية فأكثرها مبني على ما فيه الصلاح للمجتمع فهي مما يرجع إلى المعاني المعقولة .

وقد يكون بعضها راجعا إلى ما تواضعه الناس واعتادوه فتأصل فيهم فمثال النوع الاول منع مساواة الجاهل العالم في التصدر للنظر في مصالح الامة وفي حقوقها ، ومثال النوع الثاني منع مساواة العبيد للحرار في قبول الشهادة ، ومنع مساواة المرأة ذات القدر لبقية النساء في إلزامها بارضاع ولدها ما دامت في العصمة في قول مالك وجماعة من العلماء .

وهذا النوع الثاني هو ما جره الناس لانفسهم وأدخلوه على أصل فطرتهم من الاحوال المشهورة فيكون مبدؤه سعيا اختياريا ثم يصير في صورة فارق جبلي وهذا مثل الرق فان أهله جلبوه لانفسهم بسبب الحرب فاذا تورطوا في الاسر صاروا في نظر الغالبين غير جذيرين بمساواتهم فتأصل ذلك في عوائد البشر حتى صار كالفارق الجبلي ، ولهذا اعتبر الاسلام هذا الرق وجعله مانعا من المساواة والفي ما عده من الرق الاختياري بان يبيع الرجل نفسه أو ولده ، أو ان يسترق انسانا مسروقا أو مختطفا وسيأتي النظر فيه في مبحث الحرية ، ومن هذا القبيل ما جره الناس لانفسهم من العوائد العامة التي كادت أن تم البشر بحيث يكون أولها تواضعا واصطلاحا جعليا ثم يصير في صورة الامر القطري وهذا مثل هذا عقد الزواج بالنسبة إلى غيره من عقود معاشر الرجل للمرأة كالمخادعة فهي مانعة لمساواة النسل المتولد عنها بالنسل المتولد عن النكاح في نظر الشريعة لان البشر اصطلاحوا من قديم الزمان على الاعتداد بالمعاشرة المسماة النكاح واعتبار نسلهم منها خاصة وعدم الاعتداد بغيرها ولا بالنسل المتولد عنه .

وأما الموانع السياسية فهي الاحوال التي تقتضي إبطال حكم المساواة بين أصناف وأشخاص أو في أحوال خاصة لمصلحة من مصالح حكومة الامة . وهذه الموانع السياسية يكثُر فيها اعتبار التوقيت ويكثُر فيها اعتبار الترغيب في الفضائل أو في الجري على مقصد الدولة في تكثير شيء أو تقليله فقد جعل عمر التفاضل في العطاء على حسب تفاضل الجند في حفظ القرآن ، وجعل عطاء الصحابة على حسب الهجرة والانصارية والسابقة في الاسلام ، وقد جعل الخلفاء على تجار الحربيين ان يلغوا لبيت المال عشر ثمن ما يبيعونه إلا إذا اتجروا في الطعام خاصة في مكة والمدينة خاصة فيؤخذ منهم نصف العشر ترغيبا لهم في جلب الطعام إلى قطبي الاسلام ، ومن أمثله قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح « من دخل دار أبيي سفيان فهو آمن » وتفضيله بعض صناديد العرب - الاقرع بن حابس ، وعينة بن حصن الفزاري ، وعلقمة بن علاثة ،

وزيد الخيل - في إعطاء الثبر الذي جيء به من اليمن على المهاجرين والانصار وبعض صناديد العرب الآخرين لقصد تألفهم . وقد يتروى تحت هذا النوع بعض موانع مساواة أهل الذمة بالمسلمين في كثير من الاحكام ، ومن أمثلة الموانع السياسية الدائمة منع مساواة سائر المسلمين قريشا في التأهل لمنصب الخلافة الكبرى حسبما أجمع عليه المسلمون يوم السقيفة وقد أوامأ اليها كلام أبي بكر رضي الله عنه يومئذ إذ قال « إن العرب لا تدن لغير هذا الحسي من قريش » يعني فاذا لم تجعل الخلافة خاصة بهم تنافس عليها العرب ورأت كل قبيلة أنها أولى بها من غيرها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن هذا الامر في قريش » على وجه الاختيار أو على وجه الامر . فاذا زال السبب السياسي الذي راعاه أبو بكر فضي المسألة نظر قاله إمام الحرمين في الارشاد « ومن شرائط الخلافة عند أصحابنا أن يكون الامام من قريش وهذا مما يخالف فيه بعض الناس وللإحتمال فيه مجال » . ولذلك استعظم بعض الصحابة صنع معاوية رضي الله عنه حين جعل العهد لابنه يزيد ولم يعنوه وعثره كثير منهم وهو محمول على أنه قصد النصح في ذلك وخشى تفرق الكلمة ولكل وجهة ، ومن هذا النوع منع مساواة رجال أهل الذمة نساءهم في باب النكاح مع المسلمين .

فهذه نبذة جامعة من موانع المساواة في نظر الاسلام وهي ، كما ترى خادمة لهذا الغرض الذي نحن فيه وصالحة لخدمة غرض العدل إذ قد علمت أن ليس إلا شعبة من شعب المساواة ، وقد رأيت من الامثلة المسوقة هنا كثيرا مندرجا في مسائل العدل والحقوق ، فلنستعن بما تقرر هنا عن إعادته عند الافضاء إلى الكلام على العدل وفطنتك لا تموزك عن تطبيق ما يصلح للتطبيق هناك مما حذقته هنا .

الخريفة

هذا مبحث جليل أثاره ما قرناه مانفا من بيان اصل المساواة في النظام الاسلامي فان احوال المساواة وموانعها كثيرا ما تشابه احوال الحريات وتحديدها ، فكان ذلك مقتضيا أن أعقب به مثاره وقد تقدم الكلام على الرق ايضا في اخر مبحث تمهيم دعوة الاصلاح لجميع المسلمين .

ان لفظ الحرية وما اشتق هو منه في العربية يفيد معنى مضاداً لمعنى الرق والعبودية ، فالحر من ليس بعبد ، فالظاهر ان لفظ الحر والحرية من الالفاظ ذات المعاني النسبية لانها التخلص من الرق والعبودية فلا يتصور معناها الا بعد ملاحظة معنى الرق والتوقف عليه (1) . والعبد اسم للادمي المملوك لآخر . وليست الحرية التي نبحث عنها هي هذه .

فلنلفظ الحرية معنى حديثاً استعمله فيه المؤلكون على وجه المجاز فشاع شيوعاً وأسعا بين الناطقين بالعربية ولا سيما بعد ان تنسبت احوال الرق او اوشكت على ان تنسى منذ القرن الماضي فكاد ان يضمحل اطلاق اسم الحرية على معناه الحقيقي .

هذا الاطلاق الحديث للفظ الحرية هو ان يراد منه معنى : عمل الانسان ما يقدر على عمله حسب مشيئته لا يصرفه عن عمله امر غيره .

لقد استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى من أوائل القرن الثالث عشر الهجري بعد ان ترجمت كتب تاريخ فرانسا والثورة التي قامت فيها سنة 1789 م فهي التي اثبتت معنى الحرية وعبرت عنه بلفظ من اللغة اللاتينية واللغات المتفرعة منها يدل فيها على معنى فعل الفاعل لما يريد ، اى تصرف الانسان بعمله على حسب مشيئته لا يمنعه منه غيره . وهو يقارب ما يعبر عنه في العربية بلفظ الانطلاق او الانخلاع من ربة التقيد ولا نعرف كلمة مفردة في العربية تدل على هذا المعنى واذ قد كان من اسبق صور هذا الانطلاق تبادراً الى الاذهان صورة الانتعاق من الرق والفسكالك من الاسر لما ان نظام الحكومة الملوكية في فرنسا كان نظاماً اقطاعياً (لا نظير له في الاسلام) لان نظام ملوك فرنسا كان قائماً على اعتبار سكان ارض المقاطعة عبيداً للامير الذي يقطعه الملك تلك الرقعة

(1) هذا ما يقتضيه الاستعمال العريق ويحتمل ان تكون كلمة حر تسلمت الى الامم المجاورة لها فتطلق تلك الامم لفظ حور معنى الجبار القاهر ، اما كلمة عبد يجوز ان تكون من التعبيد بمعنى التذليل او بالعكس اى التعبيد وحور بلاد الكلدان وكان الكلدان أمة ذات بأس فلعلها كانت تتغلب على الامم المجاورة لها فتطلق تلك الامم لفظ حور معنى الجبار القاهر اما كلمة عبيد يجوز ان تكون من التعبيد بمعنى التذليل او بالعكس اى التعبيد مأخوذ من لفظ عبد ، وقالوا طريق معبد اذا كان السير فيه ممكناً مثلاً قال طرفه فوق مور معبد .

فكان لذلك الامير ان يمنع مَنْ شاء منْعَه من عمل ماً ، بَكْه ملك فرانسا
الاكبر . فجاءت الجمهورية في فرنسا فقوضت ذلك واعتبرت الناس منطلقين من
تلك القيود وعبرت عنه بما ترجمه المترجمون بلفظ الحرية تشبيها وتقريباً ونعم ما
صنعوا .

ولم يرد في العربية اطلاق ما تشتق منه كلمة الحرية على هذا المعنى بعينه
لكن ورد اطلاق مادتها على السلامة من نقائص كانوا يعتبرونها من صفات
العبيد قرونها بهم لَمَّا تخيلوه فيهم من الانحطاط مثل صفات : الذل . والخساسة .
والكسل . وقد كَانَ ارهاقهم العبيد من اكبر اسباب ظهور تلك النقائص
فيهم ففرضوا بهم الامثال فيها قال ابن زَيْبَاة :

انك يا عَمْرُو وتترك التدي كالعبيد اذ قيَّداً جماله

وفي الحديث « تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة الذي
اذا أُعطي رضي وان لم يُعط لم يرض ، فسماه عبداً لانه شابه العبدَ في ان
العطاء يجعله كالمملوك للمعطي .

فتشاعن ضد ذلك اعتبارهم صفات الكمال هي صفات الاحرار قال
حاتم :

وإنني لعبد الضيف ما دام ثاوياً وما فيَّ الا ذاك من شيمة العبد

وقال أبو البَخْتَرِيُّ يومَ بلر :

لن يُسلمَ ابنُ حُرّةٍ زميلَه حتى يموت أو يَمرَّ سبيلَه

وقال جعفر بن عُلبَة الحارثي :

لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت لم يزورها

وقال الضحاك بن هنام الرقاشي :

وأنت على ما كان منك ابنُ حرة حياذك لا نفعٌ وموتك فاجع (1)

وقد أفصح عن هذه المضادة قول صحيح عبد بن الحساس وهو نُوبَي

ان كنت عبداً فنفسي حرة كرماً أو اسود اللون اني أبيض الخلُق

(1) من شواهد الكافية ص 89 جزء 2 خزانة الادب .

وقد جعلوا اسم الحر مؤذنا بالاتصاف بصفات الكمال قال مخيس بن
ارطاة التميمي :

قلْتُ له تجنَّب كل شيء يعاب عليك ان الحر حُرٌ
وقال بشار :

انزلته ذُرَى المكارم نفس حُرّة في يانها اطناب

ومن هذا جاء في كلام العرب اطلاق الحر على الخالص من النقص في
نوعه وكذلك اطلاق العتيق وقد جمعهما الشاعر في بيت انشده الفراء وهو من
شواهد النحو :

اما والله ان لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق

ولا يَبَيِّن معنيي لفظ الحرية باطلاقه من تناسب في الاستعمال . ولا
للتنظُّم الاسلامية من أحكام في كلتا الماهيتين ناشئة عن انتماء معنى اللفظ
المحدث إلى معنى اللفظ الاصيل . وجب ان نجعلهما في مبحث واحد .

والحرية بكلتا المعنيين وصف فطري نشأ عليه البشر وبه تصرفوا في أول
وجودهم على الأرض حتى حدثت بينهم المَزاخمة فحدث التحجير . ولم يدخل
عليه التحجير في اعماله الا بتعارض متعلقاتها مثل ان تتعلق ارادته بفعل شيء
يبتغيه فاذا تأمل أو عرض عنه اعراضا : إما اختياريا ان كان لتغليب احدى
منفعتين على اخرى تعارضها كما يكف عن عمل يسوء ابنه او حبيبه فيترك
ما يريد لما يريد . واما اعراضا قهريا اذا صرفه عن عمله توارد مشيئة غيره على
ذلك المبتغى بحيث لا يمكن ارضاء المشيئين اذا لم تكن له منلوعة عن ارضاء
معارضة رغبة او ربة فتضيّق حرية احدهما او كليهما لا محالة ضيقا مبعضا .

وقد دخل التحجير على البشر في حرته من أول وجوده اذ اذن الله لآدم
وزوجه حين خلقا وأسكننا الجنة الاتضاع بما في الجنة الا شجرة من اشجارها
قال تعالى (سورة الاعراف) ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . ثم لم يزل يدخل عليه التحجير
في استعمال حرته بما شرع له من الشرائع والتعاليم المراعى فيه صلاح حاله في
ذاته ومع معاشريه بتميز حقوق الجميع ومراعاة انفاء كل بحقه .

ان الحرية هذه خاطر غريزي في النفوس البشرية فيها نماء القوى الانسانية من تفكير وقول وعمل . وبها تنطلق المواهب العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق . فلا يحق لها ان تسام بقيد الاقيدا يُدفع به عن صاحبها ضرر ثابت او يُجلب به نفع حيث لا يُقبل رضى المضرور او المستفيع بالغاء فائدة دفع الضرر وجلب النفع ، وذلك حين يكون لغيره معه حظ في ذلك او يكون في عقله اختلال يعته على التهاون بضر نفسه وضياع مفتحتها .

وقد تعرّض افراد البشر وجماعاته من جرّاء التصرف بالحرية دون انتركان الى كوارث لحقت الاشخاص . وتشاجر حدث بين الجماعات . فاستيقظ جمهورهم لواجب تعديل استعمال صاحب الحرية حريته . وعلى التواضع بينهم على تمييز ما يُطلّق عنانه وما يُشدّ عقاله وتقدير ذلك . وابتدأت رحمة الله بالبشر بأن وضع لهم الشرائع وارسل اليهم الرسل الهداة وقبض لهم الحكماء والمرشدين يرشدونهم جميعا الى طرائق السير بحرياتهم وان يراعي كل صالح غيره في تطبيق استعمال حريته ، فاستقامت احوال البشر بحسب ما هيأهم لقدرة مبلّغهم من الحضارة والزكّاة .

وهذا صراط دقيق لبصائر المصلحين والمرشدين لا غنى لهم في تبين طرائقه عن الارشاد الالاهي لاصوله وعن استنباط الراسخين المصلحين لتفريعه .

وفي فترات متوغلة القَدَم قبل تدوين التاريخ عرضت للبشر احوال مختلفة غشّى فيها حب الذات والجري للشهوات واستخدام بعض قوى النفس على واجب الاعتراف بالنصفة والعدل فذلّل القوى الضعيف والغالب المغلوب ليحمّله على الغاء حقه فسخرّ الرعاة لمنافع انفسهم وحدهم من شاءوا تسخيرهم من الرعية غير آبهين ولا مكترئين باهانتهم والاشفاق عليهم وما يحصل لهم من ألم وعذاب فنشأ من ذلك استرقاق الاسير، واسترھان المدين ، واستدامة مسك الاجير والاستخفاف بالدخيل ونحو ذلك مما يُقدّم المرء على تسخير غيره . قال شعيب فان « اتممت عشرا فمن عندك وما اريد أن اشق عليكم ستجدني ان شاء الله من الصالحين » فوصف نفسه بمدحة خاصة يشير الى ان ضدها كان فاشيا . وتقرّعت على اعتبار ذلك تراتيب عادية ومكاسب مالية لا يسهل التخلص منها الا بنقض ما بني عليها من صروح ليس نقضها بالهين ولا بالمستطاع للناس من عامر ومأمور .

ان شواهد التاريخ الماثلة أمامنا في آثار الهياكل التاريخية تحدث عن الاسترقاق في صور منقوشة ازيلية وتصيف اذلال المستعبدين .

وقد جاء في القرآن ان شريعة القراعنة تخول استرقاق السارق بيد المرسوق منه « قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذن لظالمون - الى ان قال - ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله » . كان هذا الحدث حدث استرقاق (بنيامين) في حدود القرن العشرين قبل المسيح .

وقد كان الاباء يبيعون ابناءهم رقيقا لياكلوا في اثمانهم كان ذلك فاشيا وقد اشارت اليه التوراة في سفر الخروج الاصحاح 21 - فقرة 7 « واذا باع الرجل ابنته لتكون امة فلا يخرجها من بيته اخراج الاماء » .

وكان للرجل ان يبيع نفسه اد افقر جاء في سفر اللاويين من التوراة الاصحاح 25 فقرات 29 - 40 - 41 « واذا افقر اخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد العبيد بل ليكن عندك كالاجير والساكن ويكون في خدمتك الى ستة الرجعة (اي ذكرى الرجعة اي ذكرى رجوعهم الى الارض المقدسة يعتبرونه رجوعا لان اجدادهم كانوا بها قبل رحيل يعقوب الى ارض مصر وهي ذكرى في كل خمس سنين تمضي من يوم دخولهم الارض المقدسة) ثم يعود هو وبنوه الى عشيرته » .

وكان العرب اذا خرج الرجل من قبيلته واغترب في قبيلة اخرى يعد بمنزلة العبد وقد عير النابغة بني عبس باغترابهم في بني جحعل من بني عامر فقال :

فاصبحتم والله يعلم ذالكم يعزكم مولى موالكم جحعل
واصبحتم والله يعلم ذالككم (1)...النساء المروضات بنوشكل(2)
اذا شاء منهم ناشىء دريخت له(3) لطيفة طي الكشح رابية الكفل

-
- (1) كلمة فاحشة تركنا ذكرها وهي ظاهرة من السياق والوزن على مثال يعي .
(2) أراد بالمرضعات ذوات الازواج اي لو كن اباكارا او ايامي لكان المخطب اهنون
لامكان ان ينقلب الاستمتاع بهن الى تزويجهن وبنو شكل بطن من بني عامر
وهو اخوان بني جحل يريدان استدلالهم لا يقتصر على اهل الحى الذى نزلوا
فيهم بل يتجاوزهم الى مواليتهم .
(3) دريخت الحمامة لذكرها طاوخته للفساد .

واستعبدت القبطُ بني اسرائيل في ارض مصر بمثل ذلك كما اشار اليه قوله تعالى « واذ انجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب » وقوله حكاية عن خطاب موسى لفرعون « أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ » .

وكان الانسان الملتقط يصير عبدا لواجهه ومنه قصة السيارة الذين وجدوا يوسف في الجب قال تعالى « وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرُّهُ بِشَرِّ مَنْ يَخْسُ دِرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ (أي باعوه) .

ومن احكام التوراة ان اولاد المدين يسترقون في الدين الذي على أبيهم اذا لم يترك ما يوفي منه دينه في الاصحاح 4 من سفر الملوك الثاني ان امرأة جاءت الى البيع (نبي من انبياء بني اسرائيل) فقالت ان زوجي مات فأتى المرابي لياخذ ولدى عبدين له - فقال البيع لها - ما ذا اصنع لك ثم بارك لها في باطية من زيت عندها فجعلت تملأ منه حتى ملأت اوعية كثيرة باعتهما واوفت للدائن دينه .

على ان في سفر التكوين من التوراة في الاصحاح 9 ان نوحا دعا على ابنه حام ان يكون عبدا لاخته فذلك اصل قصة استعباد السود من البشر . ولم يجرى في شريعة الانجيل ما ينسخ ما في التوراة من احكام الرق بل زاده تقريراً رسالة بولس رسول الخواريين التي كتب بها الى أهل افسسوس (1) يوصي فيها العبيد بطاعة سادتهم وبخضعتهم كما يطيعون الرب .

وكان في قانون الرومان في القرن الخامس قبل المسيح يخول لرب الدين ببيع شخص المدين اذا لم يجد له مالا وثرق ابتاقه من بعده ان لم يتم قضاء الدين . ومن العجيب ان العرب في الجاهلية كان الرجل يسترى ابنه الذي هو من امته كما في قصة شداد العبسي مع ابنه عترة حين قال له الله « كُرَّ وَأَنْتَ حُرٌّ »

هذا دون ما هو معروف من اسرى الحروب والغارات والقرصنة في البحر . ومن غريب ما كان في الجاهلية ان المقامر قد يقامر على استرقاق نفسه . ذكر ابو القرج الاصبهباني يسنده الى مصعب بن عبد الله قال قامر ابو لهب العاصي بن هشام المخزومي على عشر من الابل فقمرة ابو لهب فاعاداً مرارا

(1) افسسوس مدينة قرب أزمير تبعد عن أزمير بنحو ستين ميلا وهي من بلاد اليونان واسمها بالفرنسية (إيفيز) .

يقسمه أبو لهب في جميعها حتى خلع من ماله . فقال العاصي هلم أقامرك فاينا قسّم كان عبدا لصاحبه ففعلا قسّمه أبو لهب وعرض أبو لهب على بني مخزوم ان يقدّموا العاصي فقالوا لا والله فاسترقه أبو لهب واجلسه قينا يعمل الحديد حتى أخرجه أبو لهب بدلا عنه يوم بدر فقتل ، فهذه نماذج من اطوار الاستعباد في البشر . سبقت الاسلام محنة الاستعباد وهو اشد كبت لحرية التصرف اذ العبد لا يتصرف في مبتغاه إلا قليلا . وكان حكم الاستعباد ينسحب على بني العبد .

وقد سمي ضد الاستعباد حرّية ووصف من ليس عبدا بوصف حر ولذات على بيان الحرية بهذا المعنى وان كان اصبح قليل التداول في هذا العصر لتقلص حقيقة الرق . لان في بيانه توضيحا لمزية الاسلام في تحقيقه وردا لمطاعن من طعنوا في الاسلام بانه شرع الرق ولم يعرض الحرية على المسلمين وقد ثوهم أقوال المسيحيين منهم ان المسيحية ميرة من ذلك وقد علمت من شواهد التاريخ ان حكم الرق لم يكن مما شرعه الاسلام وذلك وإن كان لا يلغى جميع الطعن لانه يقي من مطاعنهم ان الاسلام اقر الرق، كما يوهم تبجح الفرنسيين ثم الانجليز ثم الاميركان باعلانهم تحرر العبيد الذي كان يسير بطيئا وما نفذ إلا بعد اعلان حقوق البشر في الثورة الفرنسية . وظهر تنفيذه ايضا في معظم الولايات المتحدة الاميركية بقرار الرئيس ابراهيم لنكولن الصادر في 1 جانفي سنة 1863 ثم كمل تعميم تحرير جميع عبيد الولايات سنة 1865 وكان عدد العبيد يومئذ في الولايات المتحدة يقدر بأربعة ملايين بين رجال ونساء واطفال وقد اصبح عدد هؤلاء الطلقاء اليوم يزيد على تسعة عشر مليونا ، انهم السابقون بفكرة التحرير مع ان الاسلام سبقهم بتسعة قرون على الاقل .

ان شريعة الاسلام جاءت وحكم الاسترقاق عريق في نظام الامم وفي تمدنهم ومتسلسل مع تاريخ حضارتهم وهو من جملة التنظيم التي اقيم عليها نظام العائلات وتدبير المنزل وادارة دواليب الفلاحة والتجارة ، فكما كانت العائلة تقوم من زوجين وبنين وكانت تقوم معهم من عبيد واماء ، وكانت الفلاحة والصناعة والتجارة تقوم بعمل العبيد ، وفي تجارة العبيد اسواق في جميع مدن العالم وفيها أموال للنحاسين وغيرة فلو شرع الاسلام ابطال الاسترقاق دفعة لا تدخل على الذين انتصروا تحت شرعه اضطرابا عظيما في المسلمين ومن حولهم من الامم ذات العلاقات بالمسلمين .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ الْأَبْحَقُ »

فضلا على ما يتسبب على ذلك من تعاسة العبيد الذين كانوا مطمئنين في حياتهم مع مولايهم في أعمالهم وإزراقهم ونبتت بينهم لحمية متينة كالحمة النسب ولا يُعْبَأُ بأحوال نادرة كان يلقي فيها بعض العبيد من حماقة مالكيهم وقسوتهم شدة .

ولاكن الاسلام لم يغفل العناية بشأن العبيد وعلاقتهم بمولايهم ولم يغض النظر عن بلوغ الغاية المطلوبة من تحريرهم فسلكت لذلك طريقته المعروفة بها وهي طريقة التدرج المناسب للقطرة فان الكائنات نشأت تدريجا لا طفرة وقد قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام - وقال وقد خلقكم اطوارا .

فابطل الاسلام اسباب الاسترقاق الاختيارية والاضطرارية ولم يبق الا سببا واحدا وهو الاسر مع الكفر في حرب بين المسلمين والكافرين فاذا اسر الكافر في الحرب استرق ، ولو اسلم قبل الغلب وقبل ان يوسر لم يقع عليه الاسر . ويستمر استرقاق الكافر الاسير الى ان يحرر بسبب من اسباب التحرير . وينسحب الاسترقاق على اولاد الامة اذا كانوا من غير مالكيها .

وعند الاسلام الى تكثير اسباب العتق في عتق الرقاب من مصارف الزكاة . وجعله في كفارات القتل . والظهار . والثلث . والافطار في رمضان دون عذر . ومن اعتق نصيبا له في عبد مشترك قوم عليه نصيب شريكه واعتق العبد كله . وجعل العتق من افضل القربات قال تعالى « وما ادراك ما العقبة فك رقبة » . الآية . « وقال ولاكن البر من امان بالله - الى قوله - وفي الرقاب » (سورة البقرة) . ومن أضر بعبد اضرارا شديدا اعتق عليه ، روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له او لطمه فان كفرته ان يعتقه . وامر القرآن بمكاتبة العبيد إذا رغبوا فيها وهي ان يطلب العبد مالكة ان يعتقه بموضع يدفعه العبد منجما قال تعالى « والذين يبتغون الكتاب مما ملكتم ايما نكسكم فكاكتبهم ان علمتم فيهم خيرا وواتوهم من مال الله الذي اناكم » فحمل كثير من الفقهاء الامر من قوله فكاكتبهم على الوجوب وبه قال عمر ابن الخطاب وبعض التابعين ومن الفقهاء وحمله الجمهور على امر الترغيب والتأكييد .

وراء هذا تكرير الوصاة بالاحسان الى العبيد قال تعالى « وبالوالدين احسانا وبذي القربى - الى قوله - وما ملكت ايمانكم » (سورة النساء) . والوصاية بان لا يكلفوا من العمل ما فيه مشقة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « اخوانكم خولكم (يعني العبيد) جعلهم الله تحت ايديكم فمن جعل اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فان كلفه فليعنه » . لقد كان ابقاء استرقاق الاسرى من اسرى العدو الذين يقعون بايدي المسلمين امرا حاجيا لكيان الجامعة الاسلامية ودولتها اذ قد كان المسلمون محوطين بقبائل من مشركي العرب وكفارهم وكان اولئك معترضين بامتين عظيمتين الفرس والروم وكان جميعهم يناصبون المسلمين العداء ويتوسمون من ظهور الاسلام خطرا مستقبليهم من وقت ظهور شوكة المسلمين يوم بدر ثم يوم الفتح ثم يوم هوازن فكانوا يترصبون بالمسلمين الدوائر وكان التطلع الى الثورة في ديار الاسلام وغزو حدود البلاد الاسلامية ديدن اولئك المغلوبين الموثورين فذلك باعث متجدد لهم على ان يناوشوا المسلمين في الداخل والخارج من بلاد الاسلام ولا يصدهم عن ذلك خوف الموت لان الامم التي تدافع عن عزها لا تعب بالموت في سبيل الذب عن حوزتها وحياطة عظمتها فتقدم على مناوشة الغالبين تختبر بها مدى قوتهم حتى اذا آنسوا منه وهنا اوغكوا في حربه وان لاقوا منه شدة ارعوا عنه زمانا ثم اعادوا الكرة دواليهم . وليس شيء يقرأون حسابه سوى الاستعباد فانهم يخافونه اذ يكونون قد ازدادوا به ذلا فذلك يجعلهم يقدرون التقادير للاقدام على الثورات قال تايبط شرا يذكر وقعة له مع نفر من بني لحيان :

هما خططنا اِماً اِصاراً ومِنّةً واما دمٌ والموتُ بالحر اجسدر

وقال النابغة :

حِذَاراً على أن لا تُنالَ مقادتي(1) ولا نِسْوتي حتى يَمُتَنَ حرّايِرا

فكان ابقاء حكم الاسترقاق بسبب الاسر في الحرب لازما لاقامة الدولة الاسلامية وضربا من ضروب الاستعداد لآمنها .

ومن استقراء تصرفات الشريعة الاسلامية في احوال الرقيق وعصمتهم استخلص الفقهاء قاعدة « ان الشارع مشوف للحرية » .

(1) القادة مصدر بوزن مفعله وهي الانتقاد .

فلم تسبق الإسلام شريعة دينية ولا وضعية اقامت حقوقاً للعبيد وحماية لهم من الاضرار بمقدار ما اقامت لهم الشريعة الاسلامية .

الحرية المنشودة

لِنَتَقُلَّ الكلام الآن الى الحرية بالمعنى المتداول في هذا العصر وهي فعل الانسان ما يريد فعله دون مدافع بمقدار امكانه .

والحرية بهذا المعنى حق للبشر على الجملة لان الله لما خلق للانسان العقل والارادة وادع فيه القدرة على العمل فقد اكن فيه حقيقة الحرية ونحوه استخدامها بالاذن التكويني المستقر في الخلقة .

ولما كان افراد البشر سواء في هذا الاذن التكويني كل على حسب استطاعته ، كان اذا توارد عدد من الناس على عمل يبتغونه ولم يضائق عمل احدهم مراد غيره بقيت حرية كل خالصة سالمة عن المعارض فاستوفى ما يريد كالذي يقيم منفردا في مكان . ولاكن اذا تساكنت الناس وتعاشروا وتعاملوا طرأ بينهم تراحم الرغبات فلم يكن لاحد بد من ان يقصر في استعمال حريته رعياء لمقتضيات حرية الغير أما بداعي الانصاف من نفسه وأما بتقديم غيره اليه - برغبة او رهبة - بان يكف من بعض عمل يريده . لا جرم نشأ في المجتمع البشري شعور بداعي التقصير من الحرية . ومن شان ذلك الشعور ان تحدث في تطبيقه حق التطبيق تنازع وتغالب وتهارج .

على ان قصور التفكير والغرور وجهالة المفكر بعواقب عمله تقتضي ان للحرية حدودا لا يتجاوزونها في الاسترسال على الاعمال إن لم يكن فيها منازع يله متى نازعا غيره او غالبه .

فقيض الله للناس مرشدين من رسل بشرائع وانبياء بمواعظ وحكماء بنصائح ليكتبوا من غلواء الناس في تهافتهم على ابتغاء ما يصبون اليه تجنيا لما ينطوي عليه من الاضرار فستوا لهم الشرائع والقوانين والنظم وحملوهم على اتباعها ليهنا عيشتهم ويحول عيشتهم فطرات من ذلك الشرائع والموائد والاداب والاخلاق وصارت الحريات محدودة بحسب الجمع بين مصالح الجماعات بان لا يلحق المتصرف بتصرفه ضرا بغيره وان لا يعود تصرفه عليه بخاتمة العقى . وهي

فيما يحاوز ذلك باقية حقا لكل واحد لا يُكسبه عن تصرفه فيه غاصب ولا متناول .

وكثيرا ما تُحدّد الحرية باختيار صاحبها بما يلتزم به من الالتزامات والمقود والعهود ونحوها مما يلجئه الى تقييد حرية افعاله او كسبه حرية تفكيره واخفائه على حسب التزامه ، وبمقدار وفرة الحقوق التي يلتزم احد القيام بها يشتد تضاييق حرية الملتزم ، فلذلك كان ولاية الامور المزمين برعاية مصالح من ينظرهم أضيق الناس حرية لانهم معمولون على ان تجري اعمالهم للمصلحة وهم معزولون عن التصرف بلونها كما افصح عنه الشهاب القرافي ولذلك سمي شق من اعضاء البرلمان البريطاني شق الاحرار لانه غير متقيد بما تقيد به الشق المقابل المسمى شق المحافظين .

فالحرية حلية الانسان وزينة المدنية فيها تنمسي القوى وتطلق المواهب . وبصورها تنبت فضائل الصدق والشجاعة والتصبيحة بصراحة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلاقح الافكار وتورق افنان العلوم .

ان الحرية اثقل عبءا على الظالمين والجبابرة والمخادعين فلذلك ما فتى هؤلاء منذ اقدم العصور يتكرون الحيل للضغط على الحريات وتضييقها او خنقها واستعانوا على ذلك الضغط برسوم الوثنية بانتماء الجبابرة والملوك الى ءالهة يختلقون انها اباحت لهم الحكم في الناس ليكسبوا الافواه عن الشكاية والضجيج .

تنقسم الحرية الى حرية اعتقاد . وحرية تفكير . وحرية قول . وحرية فعل . وكل هذه الحريات الاربعة محدودة في نظام الاجتماع الاسلامي بما حددت به شريعة الاسلام اعمال الامة الاسلامية في تصرفاتهم الفردية والجماعية في داخل البلاد ومع الامم المجاورة والمتعاملة من جلب مصلحة المسلمين ودرء المفسدة عنهم وترجيح درء المفسدة على جلب المصلحة ان تعذر الجميع بين الامرين . ومن سلوك امثل الطرق السياسية لتأمين الامة من غوائل العدو ومكر من يتربص بهم الدوائر

فاما حرية الاعتقاد فالاعتقاد الذي اضيف اليه لفظ حرية يُراد به الاعتقاد فيما وراء الحس وهو المعبر عنه في الاسلام بالايان بالغيب ويعبر عنه الفلاسفة بما بعد الطبيعة او ما وراء الطبيعة . او الالهيات .

ويحوم هذا الاعتقاد حول وجود خالق العالم وما فيه وما معه . وفي ما يوصف به الخالق من الصفات مما دل عليه العقل ثم يتبع ذلك ما اخبرته به الرسل عن الله من اثبات عوالم مغيبة عن المحسوس في حياة الناس وبعد مماتهم مما لا يدل العقل على اثباته ولا يمتنع .

وهذه الحرية اوسع الحريات دائرة لان صاحب الاعتقاد مطلق التفكير فيما يعتقد به يحول منه حسب خواطره ولا يحددها له الا الادلة والحجج فهي له وازع يقف عند تحديده باختياره دون اكراه فاذا بلغ الاعتقاد الى حيث يصدر بمقتضاه قول او فعل تعرضت حرية صاحبه ساعته للتحديد .

وهذه الحرية ينظر فيها من جانبين : جانب حظ المسلم منها . وجانب حظ غير المسلم من الذين تظلم دولة الاسلام

أما حرية اعتقاد المسلم فهي محدودة له بما جاء به الدين الاسلامي مما تكون جامعة المسلمين بالاتفاق على اصوله . واساس حرية الاعتقاد التي دعا اليها الاسلام ابطاله قول المشركين انا وجدنا آباءنا على أمة . وقد تكرر في القرآن الامر بالنظر في اثبات توحيد الله وفي صفاته ، قال تعالى « اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما الا بالحق » فقال ائمة المتكلمين ان اول واجب على المكلف النظر ليحصل له الاعتقاد الصحيح بمعرفة الله وصفاته التي دل عليها صُنعُه والتي اثبتها دلائل الشريعة وبيعة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما جاء به بالادلة العقلية والتقليدية المتواترة على حسب اهلية المستدل واستطاعته لقوله تعالى فأتقوا الله ما استطعتم والاعتقاد تقوى القلب وهي رأس التقوى كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم « اتقوا ههنا وأشار الى صدره . فهذا المقدار من الحرية محدود بما هو شرط الدخول في الجامعة الاسلامية وبهذا الاصل حفظ وحدة الامة من التفرق والتزلزل قال تعالى « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وقد ورد التحذير الشديد من أن يكفر بعض المسلمين بعضا لان تكفير بعضهم بعضا تسبب في اخراج جزء من الجامعة الاسلامية عنها فيفضي ذلك الى تقطع الجامعة بايدي اهلها .

فاذا ارتد احد عن الاسلام جملة بعد ان كان من اهل الملة فقد نقض العهد الذي دخل به في الاسلام فيستتاب ثلاثة ايام فان لم يتب قتل تطهيرا للجامعة من عروق الاذواء المهلكة لها ، فقد قاتل ابو بكر القبائل التي ارتدت

عن الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه احد من الصحابة وقَاتلهم معه اجماعاً منهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » . وحكمة ذلك ان الداخل في الاسلام انخرط في سلكه طائعاً وصار جزءاً من ذلك الكل فكان دخوله في الدين عهداً يحق الوفاء به فاذا نقضه صار مثلاً سيئاً يجب على امته ان تطهر نفسها من وجوده لئلا ينفط عقد الجامعة بالانسلال عنه ، ولئلا يتهاون الداخل في الاسلام بان يدخله تجربة فان وافق اهواء اعماله استمر فيه والا انخرل عنه ، ولئلا يؤهم ضعف العقول بانخراله انه جرب الدين فوجدته غير مرضي ، ولئلا يكون الدخول في الدين من ذرائع التجسس على الامة .

وفيما عدا ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الاعتقادات فالمسلم مخير في اعتقاد ما شاء منه الا انه في مراتب الصواب والخطأ .

فلمسلم ان يكون سنياً سلفياً ، أو اشعرياً أو ماتريدياً ، وان يكون معتزلياً أو خارجياً أو زيدياً أو امامياً . وقواعد العلوم وصحة المناظرة تُمَيِّز ما في هذه النحل من مقادير الصواب والخطأ ، أو الحق والباطل . ولا تكفر احداً من اهل القبلة

فاذا كان من بعض النحل المحدثّة ما يستلزم ويجر إلى ابطال معلوم من الدين بالضرورة فترجع الى المؤاخذه بلازم الرأي وتعرف عند الفقهاء بالتفكير باللازم وتلك حالة للنظر فيها محال وتفصيلها يستطال .

وأما حرية اعتقاد غير المسلم من اصحاب الملل الخاضعين الى حكومة الاسلام فقد قال الله تعالى « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » - وقال - « قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الاسلام باللين قال تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين » . وقد دلت آيات القرآن واُقوال النبي صلى الله عليه وسلم على انهم يُدْعَوْنَ الى الدخول في الاسلام فان لم يقبلوا دُعَا الى الدخول تحت حكم المسلمين وهي حالة النعمة أي دفع الجزية او حالة الصلح والعهد وفي تلك الاحوال يبقون على اصل الحرية في البقاء على ما هم عليه من الملل لانهم لم يلتزموا للاسلام بشيء من عقائده ثم هم سواء في هذا المقدار لا عبرة باختلاف مللهم ولا بمقدار اقترابها من اصول الاسلام وقد قال الله تعالى « لتجدن

أشد الناس عداوة للذين ءامنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين ءامنوا الذين قالوا انا نصارى - وقال مع ذلك - ولن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم .

قال تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - اى من الذين اتوا الكتاب - حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وقرينة والنضير ومجوس هجر فلم يتعرض لاحوال اعتقاداتهم . وبعد فتح العراق وجدت ملة الصابئة في اهل النمة فلم يتعرض لمعتقداتهم وقضية ابي اسحاق الصابي مع الشريف الرضي ليلة مبيته عنده وقيامه بصلاة الصابئين من اواخر الليل معروفة في ترجمتهما ، ولا يتعرض المسلمون لعقاب من تريد من اهل هذه الملل عن ملته الى ملة اخرى او الى الزندقة والاحاد لاجل القاعدة القائلة « الكفر ملة واحدة » . وقد ترددت انتظار الفقهاء في حكم جبر المشركين من قريش او من جميع العرب على الدخول في الاسلام والا قوتلوا (1) ولم يتضح دليل في ذلك لان المشركين اقرضوا من بلاد العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتوح التي عمت بلاد الشرك من بلاد العرب وكانت تلك الفتوح متسلسلة الاسباب منذ وجود الجامعة الاسلامية بعد الهجرة الى المدينة فليس من طائل وراء الخوض في حكم مشركي العرب .

فاما احكام جهاد المخالفين في الدين لتكون كلمة الله هي العليا بنشر سلطان الاسلام فهي داخلة في فصل حرية الاعمال فتشير اليها هنالك قريبا ثم يكون بسطها في مبحث معاملة المسلمين مع الامم الخارجة عن حكم الاسلام.

أما حرية الفكر فيما عدا الاعتقاد الديني مما يشمل التفكير في الآراء العلمية ، والتفقه في الشريعة ، والتدبير السياسي ، وشئون الحياة العادية فهي ، صنف من الحرية لا يكاد يستقل بنفسه لان ما يجول بالخطر لا يعرف الا بواسطة القول او بما تؤذن به بعض الاعمال فلذلك كانت هذه الحرية لا يتطرق اليها تحجير اذ لا يمكن كبت الفكر عن الحرية في المقولات والتصورات والتصدقات ولذلك قيل « اربعة لا يقام عليها برهان ، ولا يطلب عليها دليل ، ولا يقال فيها لِمَ » ، وهي الخلود (أي تعاريف الحقائق) والعوائد ،

(1) قال مالك يُقاتل مشركو قريش حتى يسلموا وقال أبو حنيفة والشافعي يقاتل مشركو العرب كلهم .

والاجماع ، والاعتقادات الكائنة في النفوس » واعلى مراتب هذه الحرية هي حرية العلم أى فهم قواعد العلوم المدونة وهي مضبوطة بقواعد اجزاء العلوم والمقصد من العلوم كلها تصور المعلومات على ما هي عليه فغايتها الوصول الى الصواب والاحتراز عن الخطأ والشبهات ، ومسائل العلوم نتيجة ابحاث العلماء ومناظراتهم فيجب المصير في كل علم الى علمائه وهذا اصل الاسلام . قال تعالى « فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » ، فأول العلوم في النظر هو علوم الشريعة وطريقها النظر والاجتهاد قال تعالى « ولوردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » فان أولي الأمر هم العلماء على اظهر الوجوه للمفسرين في ماصدق الذين من قوله الذين يستنبطونه انهم هم أولوا الأمر وفي معاد الضمير المجرور في قوله منهم انه الذين يستنبطونه وفي معنى من انه التبعية فتشير الى انه لا يلزم ان يجمع أولوا العلم على الاشتباط وقال النبي صلى الله عليه وسلم « تضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فادأها كما سمعها قرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه الى من ليس بفقيه » . وقال مالك بن انس كللكم راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يشير الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أى لان غير النبي ليسوا بمعصومين .

وقد اختلف العلماء في ان قول الصحابي باجتهاده هل يكون حجة شرعية والذي عليه اكثر العلماء ان قول الصحابي ليس بحجة على غيره من المجتهدين لجواز الخطأ فالصحابي كغيره من المجتهدين .

ولما حج ابو جعفر المنصور ولقي مالكا بن انس بمكة قال لمالك يا ابا عبد الله اني عزم على ان اكتب كتبك هذه (يعني اجزاء الموطأ) نسخا ثم ابعث الى كل مصر من امصار المسلمين بنسخة وءامرهم ان يعملوا بما فيها ولا يتعدوها وأجعل العلم علما واحداً وحمل الناس على كتابك ، فقال مالك يا أمير المؤمنين لا تفعل فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رأى وإن الناس قد سبقت لهم اقاويل وسمعو احاديث وروؤوا روايات واخذ كل قوم بما سبق اليهم وعملوا به فدع الناس وما هم عليه آه .

فنشأ المجتمع الاسلامي في القرنين الاول والثاني على اطلاق الرأى والنظر في العلم في دائرة الاصول الاسلامية ولم يردع احد عن رأى ونحلة ولاكنه ان خطأ احد يبين له خطؤه او تقصيره بالتى هي احسن الا اذا تبين منه قصد

التضليل . وبذلك الاطلاق تعددت المذاهب والاراء في التشريع وفي العلوم وفي نظام الدولة واطخذ الناس العلم عن الموافق والمخالف ولم يتمتعهم اختلاف النزعات والنحل ، وقد تعاشرت فرق المسلمين بعضها مع بعض فلم يعتد بعضهم على بعض من سنين ومعتزلة وشيعة وخوارج وما في طيها من شعب كثيرة ، ولا يعبأ بما جرى في نادر الاحوال من قتل وهرج بين أهل النحل فان ذلك ناشىء عن انحراف في الاخلاق والتعصب والافراط في التعصب وتسعر سورة الغضب من تحكك فريق بآخر ، على انه لا يخلو في خلال ذلك من اغراء الدعاة واهل المطامع .

وأما حرية القول فلها متينٌ تعلق بمعاشرة الناس ومحاوراتهم والملاطفة بينهم وممازجاتهم وهي حق فطري لان التلق هو التعبير عما في الضمير باللغات غريزة في الانسان يسر او يتعذر امساكه عنها ، فكان الاصل ان لكل احد ان يقول ما شاء ان يقوله ولا يمسكه عن ذلك الا وازع الدين بان لا يقول كفرا او منيها عنه ، او وازع الخلق بان لا يقول قذعا او هذيانا ، او وازع التبعة على اذى يلحق غيره بسبب مقاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد الستهم » .

والاصل في حرية القول هو الصدق في الاخبار فان الكذب ممنوع وقبيح . وقد ذم القرآن الكذب في آيات كثيرة واحوال مختلفة قال تعالى « يا ايها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » وسوغ في الكذب لدفع مضرة تنجر من الصدق وورد في الحديث وعيد الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق

واكبر مظاهر حرية القول في الاسلام حرية القول في تغيير المنكرات الدينية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليأمره فان لم يستطع فليبلغه وذلك (اي هذا الاخير) اضعف الایمان » .

وقال الله تعالى « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » - وقال - كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله - وذم قوما من بني اسرائيل فقالوا - كانوا لا ينهاون عن منكر فعلوه - وقال - واذا قلتم فاعدلوا » .

وحرية القول في النصيح للمسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .

وقال جرير بن عبد البجلي : بايعت رسول الله على الاسلام واقام الصلاة وايتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم .

ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن ابي بن سلول أخذ عمر بن الخطاب بردائه وقال له : ان الله نهاك عن ان تستغفر للمنافقين فقال له النبي : خيرني ربي فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم الحديث وذلك قبل نزول آية « ولا تصل على احد منهم مات ابدا » .

فكذلك نشأ المسلمون صرحاء متناصحين قوالين للحق ناهين عن المنكر واليك مثالا تافقا في هذا الغرض وهو ما ذكره الفقهاء والمؤرخون ان عمر بن الخطاب خطب الناس يوما فقال في خطبته « الا لا تتألموا في الصدقات فان الرجل يفالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة يقول تجشمت عرق القربة فكلتمه امرأة من وراء الناس فقالت كيف تقول هذا والله يقول « واثبتتم احداهن قطارا » فقال عمر اخطأ عمر واصابت امرأة وقال لاصحابه تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكروني علي حتى ترد علي امرأة ليست من اعلم النساء . ودام المسلمون علي نحو من هذا الى بعض خلافة عبد الملك بن مروان فقد روي انه اول من حجّر معارضة الخليفة في حال الخطبة في قصة وقعت .

ومن حرية القول حق المراجعة مع المتلبس بفعل او قول في هل هو صواب او خطأ . وهل هو صواب او اصبوب ، وقد راجع الحجاب بن المنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين نزل بالجيش ادنى ماء من بدر فقال الحجاب اهذا منزل انزلك الله ليس لنا ان نتقدمه ام هو الرأي والحرب والمكيدة الى ان قال له رسول الله « لقد اشرت بالرأي » الحديث . وقال عمر بن الخطاب يوم صلح الحديبية حين اجاب رسول الله شروط قريش « يا رسول الله السنا على الحق وعدونا على الباطل فعلام نعطي الدنية في ديننا » .

وأما حرية العمل فان شواهد القطرة تدل على ان هذه الحرية اصل اصيل في الانسان فان الله تعالى لما خلق للانسان العقل وجعل له مشاعر تاتمر بما يامر بها العقل ان تعمله . ويميز له بين النافع والضار بانواع الادلة ، كان اذن قد امكنه من ان يعمل ما يريد مما لا يحجمه عنه توقع ضرر يكلفه وقد ألهمه الله

تعلّى من بدعا النشأة ان يتصرف فيما يجده مما تخرجه الارض قال تعلّى « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا » . فكانت حرية العمل والفعل اصلا فطريا ، لكنّ تولّد الناس على ما يتوجهون لرغبة تناولو والتصرف فيه ، من شانه ان يفرضي الى تعذر او تعسر التصرف بكامل الحرية فان لفظ « لكم » من قوله « خلق لكم » يفيد حق الجميع في جميع ما في الارض فتعين ان يُصار في تأهل البعض لبعض ما في الارض وفي توزيع ذلك وتقسيمه الى نُظم وقوانين وبذلك جاءت شرائع المعاملات بين الناس فيما على الارض دفعا لحدوث التهاجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الحج عام حجة الوداع « ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الاّ هل بلغت اللهم اشهد » . فهذا قد تلقاه من فم النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الاف من المسلمين في ذلك الموقف وذلك عند النظر المدقّق من قبيل رعي الحريات المختلفة للناس المتعارضة بينهم

فما عدا ما حدّد منعه في الشريعة من التصرف فالاصل في سعي الانسان فيه وتناوله هو الاباحة وقد لقّبها علماء اصول الفقه (بالاباحة الاصلية) . وقد رد الله على المشركين اذ حرّموا على انفسهم اشياء بقوله « قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق — ثم قال — قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق » . الآية .

وان موقف تحديد الحرية موقف صعب وحرج ودقيق على المشرع غير المعصوم ، فواجب ولاة الامور التريث فيه وعدم التعجل لان ما زاد على ما يقتضيه درء المفساد وجلب المصالح الحاجة من تحديد الحرية يعد ظلما كما اشار اليه عمر بن الخطاب فيما رواه مالك في الموطا انه لما حصى حصى الرّيذة (1) قال لمولاه هنيّ الهمداني الذي اولاه على الحمى « وَاَيَمُّ الله انهم (اي اهل الرّيذة من الاعراب النازلين قرب المدينة) ليرون اني قد ظلمتهم انها ليلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام . والذي نفسي بيده لولا المال (2)

(1) قرية تبعد عن المدينة ثلاثة أميال وهي بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة وقد خربت سنة 319 بجلاء أهلها عنها لحروب بينهم وبين أهل ضرية المجاورة لها حين استنجد أهل ضرية عليهم بالقرامطة .

(2) المراد بالمال الابل .

الذى احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا . فتاكيد
الكتلام بالقسم بقوله وايم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم مودن بان لهم شبهة
قوية في ظنهم انه ظلمهم بما حمى عليهم من ارضهم

تعيين الحق

هذا مقصد مهم من اصول النظام الذى سنه الاسلام للمجتمع الاسلامي
وله مزيد ارتباط باصل الحرية اطلاقا وتحديدا ، لان استعمال الحرية محوط بسياس
الحقوق . وتحديد الحرية مرجعه الى مراعاة الحقوق التي تلخص الانطلاق في
استعمال المرء حريته كما يشاء .

وله ايضا مزيد اتصال باصل المساواة للتمييز بين الحقوق التي تسري
اليها المساواة بالاصالة وبين الحقوق التي يراعى فيها التفوق .

وان بيان الحق وتعيين مستحقه من اهم اصول نظام الاجتماع الاسلامي
ليكون المسلمون على بينة من امرهم فيما يأتون من الافعال ، وليكون
لتحريضهم على الحق وتحذيرهم من مخالفته وقع في اجراء نظامهم على الوجه
الائتم ، وليكون في مؤاخذتهم على التفريط فيه والاعتداء عليه مظهر العدل
والحكمة ، قال تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا - وقال - رسلا مبشرين
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما .
- وقال - هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . والحق
ما هيته هو ما يشتمل على نفع الجانب مختص به دون غيره او هو أرجح له
منه لغيره بسبب من اسباب التخصيص او الترجيح . الآتيه .

وقد يكون الحق معنى من المعاني متعلقا بذات مثل تربية الاب لابنه ،
وقد يكون ذاتا كما يقال هذه الارض حق لفلان اي باعتبار حق التصرف فيها
والحق الذى هو ذات يسمى ملكا فالملك اخص من عموم الحق ، والجانب الذى
له الحق قد يكون واحدا وقد يكون اكثر من واحد بشركة في نفع شيء او
في ذاته على السواء او التماثل .

والنظر في الحق قد يكون الى الجانب الذى يملك ما هيته دون غيره وهو
الذى يملق اسمه في لفظ الحق بحرف اللام فيقال هذا حق لفلان قال تعالى

«والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» ويضاف اسم الحق الى اسمه فيقال هذا حق فلان اضافة بتقدير اللام .

وقد يكون النظر فيه الى الجانب الذي لا يملك ماهيته ولكنه مطالب بادائه لغيره اما لوجوبه عليه او برفع يده عنه لانه ارتمى عليه بدون حجة غصبا او لشبهة ، فهو بحيث يكلف بالتخلي عنها طوعا او كرها . وهذا الجانب هو الجانب الذي يعلق اسمه بلفظ الحق بحرف (على) فيقال حق على فلان ان يفعل كذا . قال تعالى « وليُملل الذي عليه الحق » ولا يضاف لفظ الحق الى اسمه اذ لا اضافة تكون بتقدير على

وقد يضاف لفظ الحق الى اسم الشيء الذي الحق كائن فيه كقوله تعالى « واثابوا حقه يوم حصاده » وقول ابي بكر رضي الله عنه فان الزكاة حق المال ، فان من الاضافة ما يكون على تقدير في والباحث عن معاني الحق ومواقفه لا يمهه الا بيان الجانب الذي يملك الانتفاع بالحق لانه الذي يحتاج الى تفصيله لتيسير ايصال الحقوق الى اصحابها ولانه اذا عُرِف صاحب الحق عُرِف ان من عداه بمعزل عن استيهاله وعرف انه الذي يجب عليه تسليم الحق الى مستأله اذا كان هو ملاسا للتصرف فيه ، واستتبع ذلك لامحالة معرفة الشيء الذي الحق كائن فيه وفيه يقع التنازع والتغالب .

ان احقاق الحق من محاق حكمة الله وعدله قال تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون .

و ضد الحق الباطل وهو الاعتداء على ما ليس للمعتدي فيه حق . واذ قد كان الاعتداء مما توثره النفوس غالبا بدافع الشهوة او الغضب لم تال الشرائع جهدا في تكريهه للناس وتبيين سوء عواقبه لان الميل الى الاعتداء قد يحجب مساويه وسوء مغبته عن الناس الى ان تحل بها الندامة قال افلاطون « التصدي مأثور وعاقبته رديئة » .

ان القرءان نوه بالحق في اوائل ما انزل منه اذ قال تعالى «وتواصوا بالحق» في سورة العصر وهي السورة الثالثة عشرة في ترتيب نزول السور عند الجمهور . ثم ذكر ان الحق شان الانبياء فقال في سورة ص وهي الثامنة والثلاثون « يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق . وقال في سورة الاعراف «والوزن يومئذ الحق» ولم يزل بعد ذلك يتكرر التنويه بالحق وقد جعله

قوام نظام العالم فقال في سورة الحجر « وما خلقتنا السماوات والأرض وما بينهما الا بالحق » ولها نظائر كثيرة . ووصف به كتابه المبين فقال « وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » . وجعله خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال مخاطبا اياه « انك على الحق المبين »

فكانت اية الحق وتمييزه عن الباطل وعن كدرة الشبهات اصلا من اصول النظام الاجتماعي في الاسلام فان الله لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ابتدا دينه ببيان حق الله على عباده وهو توحيد وعبادته وسعيهم لما يرضى ربهم من تركية نفوسهم بالقوى وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قال قلت الله ورسوله أعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » . فلما تألفت جماعة من المسلمين بين ظهرائي المشركين في بلد لا سلطان للإسلام فيه اقتضت تعاليم الاسلام على تعريف المسلمين بواجباتهم من حسن معاشره بعضهم لبعض بما انهم اخوة صالحون مثال ذلك ما اشتملت عليه ، آيات وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا . الآيات - من سورة الاسراء وتابع نزول القرآن بمكة ببيان الحلال والحرام والاداب تدريجا قالت عائشة رضي الله عنها « انما نزل اول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنى ابدا لقد نزل بمكة على محمد واني لجارية العب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر (سورة القمر) وما نزلت سورة البقرة وسورة النساء الا وانا عنده » .

فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ومن معه من المسلمين وامتاز اهل الاسلام بجماعة ومدينة وتكون المجتمع الاسلامي اصبح الاسلام شريعة تضبط امور المسلمين في مدينتهم وتبين حقوقهم في معاملات بعضهم مع بعض ومعاقباتهم ونظام العائلة بينهم ومعاملتهم مع من حولهم من بقايا المشركين بالمدينة ومن يهود خيبر ، وقرظة ، والنضير ، وفنقاء . فاستكمل الاسلام كيان الشرائع الاجتماعية للقضايا المدنية .

واعلن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الحقوق وحل من اقتطاعها وسد منافذ التأويل الى استغلالها فقال لاصحابه « انما انا بشر وانكم تختصمون اليّ ولعل بعضكم ان يكون اكحنّ من بعض فاقضي له على نحو ما

اسمع فمن قضيتُ له بحق اخيه فلا يأخذْه فانما اقتطع له قطعة من نار ،
ولذلك قال جمهور ائمة الفقه ان حكم القاضي لا يحل الحرام . والسبب الاصيل
لامتلاك الحقوق هو الاختصاص واعلاء ما كان بمقتضى الفطرة اى الطبع
والجيلة بان الشيء للشيء ككون الجليد للجسد فشهادة الفطرة هي الأصل في
تخصيص الحق بمستحقه . واليها يرجع حق الله على عباده ان يعبدوه ويشكروه
لانه الذى فطرهم ووجد اصولهم وحقه في حفظ الناس شرائعه وحفظ شعائر
الاسلام والدفاع عن حوزته . واليها يرجع حق الشخص في تصرفه في اجزاء ذاته لانه
مختص بها بالضرورة . وحق الام في ولدها لانه جزء منها وتكون فيها . وبعده
حق الله في اقامة ما تعهد الله به من ايفال المنافع لاهلها وهو الذى سمي بالحق
العام الذى ليس لاحد اسقاطه مما فيه مصلحة تعم جمعا من المسلمين لا يحصر
بحيث لا يدرى من تطيب نفسه بالتنازل عنه كحفظ الطرقات والقناطر .
وحفظ مصالح الصبيان والمجانين والاموات واليتام . وما فيه صون المسلمين من
اختلال الاواصر التي وضعها الله بينهم فلذلك حرم الميسر والغرر لانهما
يثيران العداوة . وتضرع على سبب الفطرة بقية اسباب امتلاك الحقوق : فمنها
اختيار المراء شيئا واختصاصه به قبل غيره وهذا الاحتياز مراتب اعلاها حق
الاب في ولده وهو مركب من تكميل تكوينه من سلالة ومن اختصاص الاب
بام الطفل التي تكون الطفل فيها فهو حق مساو لحق الام في طفلها ،
ودونه حقوق القرابة على تفاوتها في مال من مات من الاقرباء فان القرابة صلة
فطرية متفاوتة لان احتياز احد شيئا قبل ان يحوزه غيره لا يخلو من ان يكون
بسبب جهده والجهد خاص بصاحبه فوجب ان يكون اثر الجهد خاصا بصاحب
الجهد وهذا كالاختطاب من الغابات العامة . واستيراد الماء من بئر عامة ، وقلع
الحشيش من ارض عامة . او يكون بسبب سبقه اليه بالسعي مثل
الاختصاص بالقطعة ، وبما يخرج من معدن غير مملوك ، او بالتدبير واستعمال
الفكر كالاختراع والتحليل لدخول كهف لم يعرف الغير مسلكه فهذه
حقوق مصطلح عليها اقتضاها قانون العدل .

واسباب الاختصاص ان انفرد بها احد كان حقيقا بالاختصاص بما
انفرد به لاجلها مثل الممتلكات الخاصة الناشئة عن جهود المراء وحده ، وان كان
السبب مشتركا بين متعدد كان ذلك المتعدد مشتركين في استحقاق المسبب
على حسب تقدير اشتراكهم في السبب مثل الشركاء في اموال التجارة ودكاكين

الصناعة ومعاملها والشركة بين رب المال وعامل القراض وبين مالك الأرض ومن يفرسها في المغارة ، وبين رب الشجر والمساقى في الثمر ، وبين رب الأرض وصاحب الماشية العامل بها في المزارعة وبذلك تختلف نسبة الاستحقاق بين الشريكين بحسب اختلاف قيمة السبب الذي كانت به الشركة من مجموع قيمة الحاصل . ولذلك إذا لم يقع ضبط تقدير الاشتراك بالتعاقد بين الشركاء وقع اختلاف بينهم في المقدار . او وقع فساد والعقد المنعقد بين الشركاء وجب الرجوع الى أجر المثل او الى عقد المثل من قراض او مغارة .

ثم ان لم يكن شيء من اسباب الاختصاص كان الحق مشتركاً وهو مراتب: منه مشترك بين اهل الحصى كاحواض المياه وبار الماشية ، ومنه مشترك بين القبيلة كالتراعى وموات الأرض . ولذلك كان الاصل ان لا يحصى الحصى الا لمصلحة عامة للمسلمين كما فعل عمر بن الخطاب في حصى الربرة والخلفاء بعده في حصى ضريبة (1) التابع لأمير المدينة . ومنه مشترك بين الامة ومنه مشترك بين عموم الخلق كالسير في البحار والأنهار ، فالحق بفضه خالص بين للمختص به وبعضه مشترك بين متعدد لتعارض انتفاعهم في منفعة شيء واحد هم سواء في اصل الانتفاع به .

فتبين ان مناط الحق هو اكتساب صاحبه اياه بفعله او مزاياه قال تعالى «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» (اي نفس المكلف لقوله قبله لا يكلف الله نفساً الا وسعها)

ومن اسباب الاختصاص التواضع والاصطلاح على تخصيص الشيء بشيء ، فان كان ذلك الاصطلاح يمتد الى الفطرة بمثال فهو عادل والا فهو باطل ، ومما يؤول الى الفطرة توقف مصلحة الناس على شيء او لحاق مضرة بهم في زواله فان اقامة صلاح الناس تعين على بقائهم وبقاء النوع من مقتضى الفطرة قال تعالى حكاية عن بعض شرائعه «ان اريد الاصلاح ما استطعت» وقال - واذا تولى سعي في الأرض ليفسد لها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . ولذلك كانت الحقوق في شريعة الاسلام اعدل الحقوق لان الاسلام شريعة

(1) ضريبة بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء وتشديد التحتية أرض بنجد واسعة بين مكة والبصرة وهي الى مكة اقرب ذات ماء عذب طيب وبها قرية ينزل بها الحاج ، واحلها بنو سعد وبنو عمرو بن حنظلة من بني كلاب .

القطره لقوله تعالى « فطرة الله التي فطر الناس عليها - وقال - تعالى افحكم الجاهلية يغنون ومن احسن من الله حكما لقوم يعقلون » فحرمان اهل الجاهلية البنت من الميراث في مال ايها اصطلاح جاير اذ هي كالابن الذكر في الصلة بابيها على الجملة . وكذلك جعلهم زوجة الميت ميراثا لابنائه من غيرها اصطلاح جائر اذ لا يمتون اليها بسبب وما كان اختصاص مورثهم بها في حياته الا بحق عقد العصمة وقد انحل بموته . فليس من اسباب الاختصاص بالشيء وكونه حقا لاحد ؛ صنف ولا أمة ولا بقعة من الارض أى وطن ولا قبيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم « انتم بنو آدم وءادم من تراب لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى . وقال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . » وقال تعالى « ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده » فتحق اهل الوطن فيه حق ناشيء عن التملك القديم . قال عمر بن الخطاب انها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام فلاهل الوطن حق القرار فيه وليس لهم بوطنهم حق في وطن قوم اخرين قال النابغة

هم منعوا وادي القسرى عن عدوهم يجمع فيه للعدو مكائرا

وكان في الجاهلية حكم الخلع وهو طرد من يغضب عليه قومه من ديارهم فاما اشتراط ان يكون خليفة المسلمين من قريش عند جمهور علماء الاسلام فذلك لمراعاة ان العرب لا تدين لغير قريش كما قال ابو بكر الصديق يوم السقيفة . بضميمة ان العرب هم المرشحون لنشر الاسلام بادىء ذي بدء ، واما اشتراط ان تكون سدانة الكعبة لبني شعبة من قريش فمزية اعطاهاها الله خصيصا لهم بقوله تعالى « ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها » كما جاء تفسير سبب نزوله في حديث يوم الفتح .

انما قد ينشأ عن بعض الصفات الخلقية موانع من نوال بعض الحقوق كمنع المرأة العالة العدالة من ولاية القضاء عند الجمهور لاسباب نيبتها في الفقه على ان الصفات التي تتوفر في اهليتها للقضاء والامامة ليست منحصرة فيها فليست اسباب حق عند التحقيق .

وقد كان للعرب منابر يتنازون بها ويعدونها موانع من بعض الفضائل واكثر قولهم في ذلك بهتان او هي اثار اخلاق وعادات وكفر معرضة الزوال

بالإيمان والاستقامة والخلق الحسن. من ذلك قول النابتة يهجو يزيد بن عمرو ابن الصمق :

وكننت أميتَه لو لم تخنسه ولا كسن* لا امانة ليمانسي
وقول يزيد بن عمرو في جوابه :

وان الفخر قد علتْ معدٌ بناء في بنسي ذبيان بان

وقد ابطل النبي صلى الله عليه وسلم مآثر الجاهلية وهذه منها ، واما قوله تعالى « الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجلر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله » فهو في اعراب ذلك العصر قبل ان يُسلموا .

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم « الا ان القسوة وغلظ القلوب في الفداءدين اهل الوبر ربيعة ومضر والفخر والخيلة في اهل الخيل والسكينة في اهل الغنم » .

واعلم ان تعيين الحقوق لاصحابها ومستحقها هو اساس العدل ليكون الناس على بصيرة فيما يأتون وما يدعون ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة قال الله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا - وقال - وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا » . فلذلك كان اصل الاسلام ان لا يؤخذ احد الا بعد بلوغ الدعوة وان لا يعاقب الا على ذنب قد تقرر انه جريمة من قبل .

ولذلك كان من اصول النظام الاسلامي تدوين انواع الحقوق وتبيين مراتبها وتخليص متشابهها وكان ذلك من اكثر مقاصد القرآن قال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله - وقال وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيئنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جامك من الحق - ثم قال - افحكم الجاهلية يغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون- وحكم الجاهلية لم يكن مضبوطا فكان الحاكم يحكم بما يخطر له حين الخصومة وعلى حسب سمعة احد الخصمين . وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعلان الاحكام كقوله « خلنوا عني . خلنوا عني . خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلا » الحديث .

وقوله في خطبة حجة الوداع بعد ان بين احكاما كثيرة يعقبها بقوله « الاهل بلغتُ . وقوله - الا ليلغ الشاهد منكم الغائب » . وقال « اكتبوا لابي شاه » وابو شاه رجل من اهل اليمن حضر فتح مكة وسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يبين فيها احكاما فقال لرسول الله اكتب لي يا رسول الله .

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن كتابا فيه احكام كثيرة وبعثه مع عمرو بن حزم (1) .

وقال لوفد عبد القيس بعد ان بين لهم احكاما « احفظوه وآخبروا به من وراءكم » .

وكتب ابو بكر الصديق كتابا الى أنس بن مالك لما وجهه الى البحرين « بسم الله الرحمان الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط الخ...

فهذه انظار في نظائر واضداد تكسب الناظر بصيرة في معرفة معاهد الحقوق في شريعة الاسلام .

العدل

اراني في غنى عن الاطناب في مكانة العدل من اصول النظام الاجتماعي في الاسلام فحسبي قوله تعالى « ان الله يأمر بالعدل » مؤكدا هذا الخبر التشريعي بحرف ان ومفتحا باسم الجلالة الذي يلقي الحرمة على هذا الخبر ويقوي دواعي الامة لتلقيه والعمل به . ومخبرا عن الاسم بالجملة الفعلية المفيدة تجدد الامر وتكرره . ونظيره في هذا المعنى وفي خصوصياته قوله تعالى « ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل » . وحسبنا ايضا اتفاق البشر كلهم في جميع الاعصار على مدح العدل وتمجيده والمطالبة بنشره على الاجمال وان اختلفوا في جزئياته وعند تطبيقه .

(1) رواء مالك في الموطا في الدييات ورواء النسائي في ابواب القسامة والقتصاص

والعدل مما تواطأت على حسنة الشرائع الالهية والعقول الحكيمة ، وتمدح
بادعاء القيام به عظماء الامم ، وسجلوا لمدحهم على نقوش الهياكل من كلدانية
ومصرية . وهندية .

وحسن العدل مستقر في القطرة فان كل نفس تنشرح لمظاهر العدل ما
كانت النفوس بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة او في مبدا خاص
تنتفع فيه بما يخالف العدل بدافع احدى القوتين الشاهية والغاضبية . فتمثل هذه
النفس مثل المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم « واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم
بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مدعنين افي قلوبهم
ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون » .

وقد امر الله باقامة العدل امرا عزّما بما كرر في كتابه من الآيات
الآمرة باقامة العدل المحذرة من مخالفته ، قال تعالى « يا ايها الذين ءامنوا كونوا قوامين
بالقسط شهداء لله — وقال — يا ايها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
ولا يَحْزَمَنَّكُمْ شَتَان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى » وقال
النبي صلى الله عليه وسلم « سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله امام
عادل » الى آخر الحديث فابتدأ بالامام العادل .

واتفقت الشرائع والحكماء على التنويه بالعدل واهميته وكفاك قول
الحكيم ارسططاليس في دائرته « العدل مالوف به صلاح العالم » . فاسم العدل
مشهور ومعناه على الاجمال غير مجهول ولكن لا بد من ضبط حقيقته وايضاها .

فاسم العدل مشتق من المادلة بين شَيْئَيْن فهو مقتض شيئا ثالثا وسطا
بين طرفين . لذلك كان اسم الوسط يستعمل في كلام العرب تارة مرادفا لمعنى
العدل روى الترمذى عن ابي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم
في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا قال « عدلا والوسط العدل » قال
الترمذى حديث حسن صحيح .

فماهى العدل انه تمكين صاحب الحق بحقه بيده او يد نائبه ، وقيعنه
له قولاً او فعلاً .

العدل يظهر في القضاء بين الناس في منازعاتهم . وفي فرض الواجبات
والتكليف عليهم . وفي التشريع لهم والافتاء وهو الفقه . وفي الشهادة بينهم

قال تعالى « يا ايها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » . وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى « واذا قُلتُم فاعدلوا » .

فمعنى العدل مشعر بالكون بين جانبين يتجاذبان ولو كان احد الجانبين ذاتا اعتبارية كتمكين ولاية الامور موظفيهم من روايتهم لان جانب الولي يعتبر جانبا بيده الحق وان لم يكن مانعا له .

وقد حذر القائم بالعدل من ان يتهاون في اقامته . وان يتأثر بآثار ضعف النفس من رقة ولين لئلا يتهاون بشيء منه ، قال الله تعالى « يا ايها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن (1) غنيا او فقيرا فالله اولى بهما (2) فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تَكُونُوا او تُعْرِضُوا فان الله كان بما تعلمون خبيرا » — وقال — « ولا تأخذكم بهما (اي بالمحدودين الرجل والمرأة) رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وقال ابو بكر الصديق في اول خطبة خطبها بعد ان ولى الخلافة « وان اقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له واضعفكم عندى القوى حتى ءاخذ الحق منه » . والعدالة خلق يبعث المتخلق به على اقامة العدل في نفسه وفي الناس ما استطاع الى ذلك سبيلا .

ولاجل تسهيل اقامة العدل على وجه لا يوجد فيه للباطل مسرب كان من اول النظم في الاسلام توضيح وجوه الحكم في الاعمال قصدا لايصال الحكم حتى المستحق اليه على وجهه ، حياطة للعدل في الاحكام بحيث لا يلتبس الجور على الناس . فكان بيان الاحكام من اقسام الاغراض التي تضمنها القرآن . قال الله تعالى « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله — وقال — ووزنا عليك الكتاب تيانا لكل شيء » اي تيانا لاصول كل شيء فدخلت احكام معاملات الامة . وجعل البيان والتفصيل منوطا باسباب الحوادث فقال « فاذا قرأناه فاتبع قرعانه ثم ان علينا بيانه » ثم وكل الى رسوله بقوله « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » .

-
- (١) ضمير ان يكن عايد الى ما يفهم من قوله قوامين شهداء أى الذى تقومون له والذى تشهدون له .
(٢) أى بالفنى والفقير فهو أعلم منكم بحالها حين امركم بالعدل .

فقصدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيان والتفصيل في خطبه ومجالس تعليمه ومنازل الوحي اليه كما ورد في حديث يعلي بن امية لما جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه في العمرة فسكت حتى نزل عليه الوحي واخذه ما كان ياخذه حين ينزل عليه ثم قال ابن السائل عن العمرة . الحديث .

وكتب رسول الله كتابا الى اهل اليمن مع عمرو بن حزم حين بعثه الى نجران فيه تفصيل الديات والعقول في الجراح والزكاة والطلاق والعنق واحكام من القرائض والسنن ذكر بعضه مالك في الموطأ والنسائي في المجتبى .

وقد امر عثمان بن عفان بنسخ المصاحف وبعث الى كل مصر من امصار الاسلام يوثق بنسخة لتكون مرجعا لهم وابقى نسخة عنده ، فكان المسلمون يطلبون الاحكام الشرعية من القرآن وفي حديث عبد الله بن مسعود انه نهى عن الوشم ووصل الشعر وقال مالي لا العن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله فقالت امرأة لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت ذلك في كتاب الله فقال لها ان كنت قرأتني (كذا) لقد وجدته قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . وفي الموطأ جاءت الجدة الى ابي بكر تسأله ميراثها فقال لها ابو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا فارجمي حتى اسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله اعطاها السدس فقال ابوبكر هل معك غيرك فقال محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فانفذها لها ابوبكر .

وسأل عمر بن الخطاب عن حديث الاستيذان ثلاثا . وعن جزيمة المجوس وعن الدخول الى ارض بها الوباء .

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي اول القرن الثاني ابتدىء تدوين الحديث اذ كتب عمر بن عبد العزيز في خلافته الى ابي بكر بن عمرو بن حزم وإلى محمد ابن شهاب الزهري وغيرهما من فقهاء التابعين بأفاق الاسلام « انظر ما كان عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء » ولم اقف على ذكر من استجاب لذلك الا على ذكر محمد ابن شهاب الزهري فقل هو اول من كتب الحديث ودون السنن .

وأول كتاب حقق تنوينه في الاسلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة والتابعين كتاب الموطأ لمالك بن أنس رحمه الله ثم تعاقب العلماء في تلوين الآثار .

وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لعلماء امته مهمة استنباط الاحكام التي لا يجدونها في الكتاب والسنة أولا يتعين المراد منها بان يجتهدوا لاستخراجها من ادلة الكتاب والسنة وقواعد الشريعة اى مقاصدها بما سموه بالقياس بكل ما معنييه والاصل الاصيل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد واخطأ فله اجر واحد (1) .

ولما وجه رسول الله ﷺ ماذا بن جبل الى اليمن قاضيا واميرا قال له « كيف تقضي اذا عرض لك قضاء - قال - اقضي بكتاب الله - قال - فان لم تجد في كتاب الله - قال - فبسنة رسول الله - قال - فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله - قال - اجتهد رأيي ولا األوا - فقال رسول الله - الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله . ورأيت في رواية ان معاذا قال اجتهد رأيي واقيس الشيء بالشيء »

وعلى هذا السنن انبرى فقهاء الاسلام من التابعين ومن بعدهم الى تفریع الاحكام وتعيينها لصور احوال المسلمين من احكام عبادات واحكام معاملات وآداب مما سمي بالفقه اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » وكان عمر بن الخطاب يقول تفقهوا قبل ان تسودوا فانسعت كتب الفقه ولم يترك الفقهاء شاذة ولا فاذة الا وقد بينوا كيفية العمل فيها بين المسلمين ودنوا احكام الاقضية والدعاوى ، وكان اول ما دون فيها رسالة عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري اذ ولاه قضاء البصرة .

وانقسم الفقه الى فقه عبادات . وفقه آداب . وفقه معاملات . وفقه نوازل . وفقه الفتاوى في تطبيق الاحكام على الحوادث النازلة بين الناس . فتقوم بذلك علم الحقوق الاسلامية وهو اوسع ما عرف من علوم الحقوق ولا يضيق عن ان يؤوي اليه ما احدثته المصوّر الاخيرة من احوال ومعاملات لم يكن لها نظائر

(2) رواه الصحيحان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن العاص رواه الكتب الستة عن أبي هريرة .

فيما سلف ويشملها قول عمر بن عبد العزيز « تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من القصور » على ان قيد من القصور قيد طردى خرج لمراعاة الغرض الذي قال فيه مقالته فينبغي لنا الوقوف عند قوله بقدر ما احدثوا .

نبني كما كانت اوابلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا

ولا كانت ابانة الحق وتعيين فضيلته في الطروس والصدور غير كافية لتحصيل المقصود منها وهو اقبال الحق الى مستحقه ، اقام التشريع الاسلامي القضاة لتمييز الحق وتعيين صاحبه في جزئيات الحوادث بين الناس ومخاصماتهم ، واشترط في القائمين بالقضاء شروطا وصفات تجعل من تحققته فيه مامونا على هذه الامانة العظمى . وترجع تلك الصفات الى خلق تعظيم الشريعة في نفس القاضي واقفاء الحياء عنها . والى جودة الفهم فيها بابلغ ما يمكن في صنفه وثبات الراي . وشجاعة النفس بحيث لا تأخذه في الحق لومة لائم .

واشترطت الشريعة في القاضي ان يكون ملحوظا بعين الاجلال والحرمة من نفوس الناس ليسلموا اليه فيما يقضي به .

قال الله تعالى « ثم لا يجادلوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »

مال الامة

مال الامة كل ما به تستغنى الناس في تحصيل ما ينفعهم في معاشهم .

يتألف مال الامة الاسلامية من نوعين :

احدهما مال كل فرد من افراد الامة . فان الامة ككل اجزاؤه افرادها فمال كل احد منها الذي في تصرفه يعتبر جزءا من ثروة مجموعها لانه يغني صاحبه ابتداء عن الاحتياج اليها . ويغني من يعملون له ، ومعه ، ومن يرتزقون من ماله ، ومن يجب عليه ان يقوم بهم من عياله ، او تسخو نفسه لمواساتهم من بني جنسه .

وهذا النوع من المال قرره الشريعة الاسلامية حقا للذي اكتسبه بطريق من طرق الاكتساب الصحيحة شرعا وهي التي بينها في مبحث اقامة الحق . فلذلك نرى كلمات الشارع قضيف المال الى صاحب المال قال تعالى « يا ايها

الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل - ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم » ونحو ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ان دماءكم واموالكم عليكم حرام » فهذا مما بلغ مبلغ التواتر واجمع المسلمون على الاخذ بمدلوله على عموميه سواء في ذلك الربيع . والمقار . بتواضعهما . والحيان . والنقد . والعروض . والحبوب . والثمار .

النوع الثاني مال جعلته الشريعة مُرَصِّداً لعموم جماعة المسلمين هو حق للجماعة على الاجمال ليتولى ولي الجماعة ابلاغ منافعها الى من لا يستطيع اقامة شئونه من ماله بئله من لا مال له او لا قدرة له على التمول . وهذا الرصيد بعضه اموال من اعيان لا ملك خاصا لاحد عليها فجعلته حقاً للجميع . وبعضه يُقْتَضَب من المال الذي هو من النوع الاول على وجه عينته الشريعة سيأتي بيانه .

وهذا النوع من المال يسمى مال الله لانه ليس له مالك معين فهو لمن يجعل الله له فيه حقاً ، وقد يطلق مال الله على جميع المال الذي بايدي الناس باعتبار ان الله هو الذي خلقه ويسر لمكتسبيه اكتسابه وهياً لهم اسبابه ، فالأضافة لادنى ملابسة كما قال تعالى « ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده » فجمع بين كونها لله وبين ايراثها من يشاء ، ومن هذا القبيل قوله تعالى « وواتوهم من مال الله الذي ءاتاكم » وقد اثرت عن ابي ذر الصحابي الجليل في تاويل معنى مال الله اخبار غير محرره ولم يوافقه على قصده منها غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقع كلمة مال الله موقع ايها لمن لا يحسن التأمل فيفضل ويضل وهذا المال يوزع بوجه عادل ويرجح في توزيعه الاشد حاجة عند تعذر الوفاء به للجميع . وهذا النوع الثاني هو غرض بحثنا .

وقد بينت فيما سبق ان الاسلام اقام للامة بالمدينة جامعة تجعل جميع المسلمين امة واحدة متميزة عن سائر الامم بشعار الاسلام الذي اخذت قبائل العرب تدخل فيه . والذي اعلن انه يدعو اليه جميع البشر ويفتح مصراعيه ليدخلوا في حظيرته ، سواء كانت جماعاتهم ذات موطن خالص لهم ام كانت في موطن يلمهم ويلم غيرهم من اهل دين آخر كما كان المسلمون في اول عهد الهجرة بالمدينة وما حولها مختطفين بطوائف من المشركين واليهود . وكما اختلطت جماعة المسلمين المهاجرين الى الحبشة باهل البلاد من النصراري . وكانت طائفتهم ثلاثة وثمانين رجلاً وتسع عشرة امرأة وانضم اليهم ابو موسى الاشعري

ومن معه من اهل اليمن حين رمت الريح سفيتهم الى سواحل الحبشة وقد كانوا قاصدين الهجرة الى المدينة وكانوا قُرابة خمسين رجلا فوجدوا المسلمين المهاجرين الذين سبقوهم فنذبوهم الى الاقامة معهم .

فكان المسلمون مأمورين بان يسد الواحد منهم حاجة المحتاج وان يُعين القوى منهم ضعيفهم . وقد جاءت الدعوة الى ذلك متكررة في ماي القرءان واَقوال النبي صلى الله عليه وسلم . وذلك من الضروري لكل جماعة متميزة بخصائصها قال الله تعالى « فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ... وقال ... ويُطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا » . فان دعوة الاسلام لما صارت صريحة بمكة وحاول المشركون صرف المسلمين عن اتباعها ولم يجلبوا الا ازدياد عدد المسلمين تنكروا لهم وليسوا لهم جلد النمر واضمروا لهم العداوة وحرموهم من مواساة المساكين فلذلك اُمرُوا بان يسد الواحد حاجة الفاقدة .

وقد نعى الله على المشركين ذلك بقوله في سياق وعيدهم « ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخافضين وكنا نكذب بيوم الدين » .

وكلما ازداد عدد المسلمين في مكة ازداد تضيق المشركين عليهم ووصلتهم في معاملتهم وازدادت الضائقة بالمسلمين مما اضطر فريقا منهم الى الهجرة الى الحبشة كما ذكرنا ثم الهجرة الى المدينة .

فلم تكن قبل الهجرة اموال المسلمين معينة محصورة مرصودة للقيام بما يعترى جماعة المسلمين في مجموعها او افرادها من نوائب بل كانوا يسدّون حاجاتهم عند عروضاها بما يعرض من بدل ذوى الفضل او القناعة بما لديهم حتى يَكفُّوا اهل الحاجة حاجتهم كما اشترى ابو بكر الصديق بلالا (من عبد الله بن جدعان) وعامر ابن بهيرة وخمس اِماء ليخلصهم من تعذيب المشركين اياهم على الاسلام . وكان المسلمون يطعمون المسلمين المساكين واليتامى والمحجوسين في عذاب المشركين كما وصف الله الابرار بقوله تعالى « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا » . وكما حذر من الامساك عن ذلك في سياق حال الكفار « قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وقوله — انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين » . ثم سُمى ذلك حقا عليهم فقال « وفي اموالهم حق للسائل والمحروم »

وقوله « الذين هم على صلاتهم دايمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » فسماه حقاً ووصفه بأنه معلوم اي مقرر بينهم .

وقد اطلق على ذلك اسم الزكاة وهو زكاة اجمالية مفروضة قبل ان تفرض الزكاة المقدرة المعينة فقال في ذم المشركين بما يخالف صفة المؤمنين « فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » وهذا من القرآن المكي في سورة فصلت .

فلما كثرت طائفة المسلمين بمكة فرض الله على اهل الاموال من الاعتاب والتمر صدقة يعطونها للمحتاجين بقوله تعالى « وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والارمان متشابها وغير متشابهة كلوا من ثمره اذا اثمر وواتوا حقه يوم حصاده » في سورة الانعام وهي من آخر ما نزل بمكة ، ولقلة عدد المسلمين بمكة لم تكن احاطة العلم بالمحتاجين منهم عسيرة على المتصدق . فهذا مبدأ تاصيل ايجاد مال لجماعة المسلمين منهم . فلما التأم جماعة المسلمين بالمدينة من المهاجرين والانصار هب الانصار لمواساة المهاجرين بما استطاعوا فمنحهم المنافع من ثمار حوائطهم وبالاتفاق على اهل الصفة منهم (1) . وفرض الله على المستطيع اذا اراد الجلوس الى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث معه ان يقدم صدقة يعطيها للمحتاجين قال تعالى « يا ايها الذين ءامنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خيرا لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم » ولم تكن للمسلمين اموال مجموعة ولكنها كانت مشاعة موكولة للواجدين حسب حرصهم على نيل فضيلة المواساة لاختوانهم كل بما يجد . وكان المنافقون يقولون للمسلمين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يومون بذلك انهم يريدون اراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرج تجمع المحتاجين عليه .

فكانت تلك العطايا قوام حاجة المسلمين يومئذ وكان المسلمون يعدونها واجبة عليهم لان القرآن كرر الامر بها وسماها زكاة وقرنها مع ذكر الصلاة قبل ان تفرض الزكاة المعينة كما قال في سورة المزمل « واقموا الصلاة وءاتوا

(1) الصفة يضم الصاد وتشديد الفاء المفتوحة موضع مظل في خارج المسجد النبوي كالسقيفة . كان الفقراء المهاجرين الذين ليست لهم مساكن ينزلون في الصفة .

الزكاة « وفي سورة البينة « حنفاء وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » وهذا مما نزل بمكة قبل الهجرة بكثير وجعلها شعار اهل الاسلام وجعل تركها شعار اهل الشرك .

فلذلك انا ارى ان الزكاة فرضت على المسلمين بوجه اجمالي غير مضبوط ولا مُنوع في اول الاسلام وكانت مقاديرها ومواقيتها موكولة لما عليه المؤمنون حيثئذ من قوة الايمان واثار التقرب الى مرضاة الله تعالى على رغائب نفوسهم واحسب انها فرضت مع فرض الصلاة او قريباً منه .

بقيت جماعة المسلمين في ضائقة ماليةً زمناً لم يكن فيه للمهاجرين مال وكان الانصار فيه قد قاسموا المهاجرين ثمرات نخلهم وتولوا ما استطاعوا من نفقات الضعفاء من المهاجرين ولم يكن للمسلمين مورد للتكسب يومئذ الا من مغنم الغزو واموال فداء الاسرى كما وقع يوم بدر . ولم تكن نفقات الغزو في سبيل الله الا مما يجود به اهل الفضل من المسلمين كما روى ان سعد بن عبادة كان يحمل الثمر لجيش المسلمين خمسة عشر يوماً في حصارهم قريظة .

وفرضت الزكاة المحددة المنوعة في سنة اثنتين او ثلاث بعد الهجرة وهي زكاة الانعام وزكاة الثمار وزكاة النقدين المحدودة المقدار والنصاب مما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم « الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلاً » وقوله لمعاذ حين بعثه الى اليمن « فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاة اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فتُرد على فقرائهم » .

ثم فتحت ارض بني قَيْنُقَاع سنة ثلاث بدون قتال فكانت اموالهم فيثا لله وللرسول على اصح الاقوال او غنيمة على اقوال فحصل منها مال واغر للمسلمين لان ما للرسول كان مردوداً على المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم « مالي مما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم » . واذا امر الله المسلمين باعداد العدة للجهاد من ظهر وعتاد نشأ السعي لادخار ما به العدة لوقت الحاجة اذ داهمهم العدو وذلك مبداً تكون بيت المال فكانت الحملة من الابل منطوة يراع يرعاها وجعل حمى لمرعاه . وكانت ارض النضير باقية لعموم المسلمين حاضريهم ومن يأتي بعدهم قال تعالى « ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كهيلاً »

يكون دُولة بين الاغنياء منكم - ثم قال - للفقراء المهاجرين - ثم قال -
والذين تبعوا الدار والايمان من قبلهم - ثم قال - والذين جاءوا من بعدهم .
فابتدأ تكون بيت مال للمسلمين الا انه كان بسيطاً ليس له مكان معين
ولا لوازمه حصر مضبوط فكانت اموال المسلمين تأتي الى النبي صلى الله
عليه وسلم وهو يقسم ما يقسم منها . ويلخر ما يلخر ويمنع ما يمنع . ويتفق
ما هو من حقه مقدار كفايته ويرد الباقي على مصالح المسلمين قال « انما
انا قاسم » .

وقد ورد في كتب السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا
جاءه مال من مال الله اسرع الى قسمه على المسلمين فاذا جاءه غلوة لم يتتصف
النهار الا وقد قسمه وان جاءه عشية لم يبيت عنده حتى يقسمه .

وعن ابن عباس ومجاهد وقتاده وابي سلمة والربيع بن انس ان رسول الله
خرج يوماً للناس فنادى فيهم اني اريد ان ابعث بعثاً فاجمعوا صدقاتكم فجاء
عبد الرحمان بن عوف (وكان قاجراً) بمائة اوقية من ذهب وهي اربعة آلاف
(اي دراهم) اي مائتان وثمانون ديناراً ذهباً ، وجاءه عاصم بن عدي العجلاني
بمائة وستين سقاً من تمر ، وجاءه الجحباب ابو عقيل الانصاري بصاع من تمر
حصّله من ايجار نفسه .

وعن أنس قال اتى النبي بمال من البحرين وكان اكثر مال اتى به
فقال انثروه في المسجد وقام رسول الله الى الصلاة فلما قضى الصلاة جاء وجلس
اليه فما كان يرى احدا الا اعطاه فما قام رسول الله وثَمَّ منه درهم (قيل كان
قدر ذلك المال مائة الف وثمانون الف درهم . وكان من الجزية المضروبة على
مجنوس اهل البحرين) .

وربما كان بعض مال المسلمين تحت يد بلال وهو يعطي من يأذن له
رسول الله ببطاء ويتفق على وفود العرب ويعطيهم جوائزهم .

واول من جعل بيت مال بالمدينة ابو بكر الصديق واولى عليه ابا عبيدة
ابن الجراح وتبعه على ذلك الخلفاء من بعده .

واتخذ عمر بيت مال بمدينة الكوفة وجعل عليه عبد الله بن مسعود وكانت ،
تعطى عطايا اهل ديار الجهاد في زمن عمر من بيت المال ، وكان عمر هو الذي
جعل ديواناً لبيت المال لتسجيل دخله وخرجه وجعل له كتاباً يكتبون وجعل فيه

اسماء المجتبتين في الجند واهل السايقة في الاسلام تقفية على ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم . ثم لم يزل امر بيت المال في اتساع مع الزمان واتساع بلاد الاسلام وخلافته . فتبين ان ايجاد مال معين قمام منه مصالح المسلمين اصل من اصول الاسلام ومقصد من مقاصده .

وكانت موارد بيت المال الفصول الآتية :

الزكاة . وهي اساس مال بيت المال ولذلك جعلت في عداد العبادات وقواعد الدين تعظيما لحرميتها وقرنت مع الصلاة في اكثر اعيان القرءان . وخمس الغنائم ، والفيء ، والجزية ، والخراج ، وعشر التجارة على اهل الذمة والحريين ، والارضون التي ينجلي عنها اصحابها (مثل خيبر وقرينة) ، وموات الارض في بلاد الاسلام ، والاموال التي لم تعين الشريعة لها مالكا ، وما يخرج من المعادن في الموات .

ولما اتسعت بلاد الاسلام وكثرت موارد بيوت الاموال في مدنه لم يكن بيت المال يضيق عن اقامة جميع مصالح الامة فبنى الخلفاء الحصون ، واتخذوا العدد الحربية ، وبنوا الربط والمحارس والمسالح ، وبنوا الاساطيل البحرية ، وبنوا المساجد ، والمدارس ، وديار الكتب وعمروها ، واقاموا الجسور والقناطر والمارستانات والتكاييا واغدقوا المطايا على الناس وكثر المال حتى استعمله ولاه الامور في السرف والترف ولم تعطل مع ذلك مصالح المسلمين .

ثم أخذ الامر في التراجع وقلَّتْ الموارد ولم يقلع ولاه الامور عن اسرافهم فانتدب اهل الخير من المثريين الى تسديد مصالح المسلمين بما وقوه من الاوقاف على مختلف المصالح العامة ولم ينازعوا ولاه الامور فيما يتلفونه وتلك همة اسلامية .

وقد وردت الاحاديث الصحيحة بضبط ما يجب على المسلمين في اموالهم لاقامة مصالح جماعتهم وتعيين اصناف تلك الاموال وفقهاء الاسلام فيها اقوال مختلفة ولكن يجب الجمع بينها والاختذ بجميعها اذ لا تعارض بينها فيما يظهر لي ، ويستور في طريقة هذا الاختذ باعم الاقوال للفقهاء لا سيما اذا اصبحت حاجات الامة كثيرة بتغير الازمان وتجدد العوائد فلا يرضى للمسلمين بان يكونوا دون رتبة امثالهم من الامم لكن مع الحفاظ على آداب الاسلام ومقاصده . ويجب نصب رقابة على الناس فيما لهم من اموال ظاهرة وخفية ولا يترك العلم بها موكولا للناس ولا تقويض ابلاغ ذلك لمستحققيه اليهم لضعف الوزع وتقوات الاخلاص في الدين والتناول فيه . وقد روي ابن نافع عن مالك في

تجار اهل الذمة انهم ان خيفت خيانتهم فيما يبيعونه من سلعهم التي تعشرانه يجعل معهم امين ، ويجب ان يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس » نصب الآعين .

فان نابت المسلمين نواب ولم يكف ما في بيت المال لسد حاجتهم فعلى ولاية الامور انتداب المسلمين لما يتبرعون به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس واصحابه من حديث البعث المتقدم آنفا . وكما فعل حين التجهز لغزوة تبوك فانتدب عثمان رضي الله عنه لتجهيز الجيش الملقب بجيش العسرة .

ويجوز ان يقترض بيت المال من اثرياء الامة الذين بايديهم اموال فاضة كما يؤخذ من فتوى عز الدين ابن عبد السلام حين استشاره سلطان مصر المظفر (قنطر) لما دهم جيش التتار اطراف البلاد المصرية من جهة الشام سنة 658 وقال له ان المال في خزائني قليل وانا اريد ان اقترض من اموال التجار فقال عز الدين اذا احضرت ما عندك وعند حريمك واحضر الامراء ما عندهم من الحلي وضربته سكة وفرقته في الجيش ولم يقم بكفياتهم ذلك الوقت اطلب القرض واما قبل ذلك فلا اهـ.

وبعد فلننظر مجال في اباحة جعل اداء على القادرين عليه مقدراً بنسبة مداخيل الثروة الى الاملد الذي تنفجر عنه الشدة .

والواجب ان يبدأ بجعل الاداء على سلع غير المسلمين من التجار الذميين وغيرهم اقتداء بفعل عمر بن الخطاب اذ كان يأخذ على التبت اذا اتجروا في غير افقهم عشر اثمان ما يبيعونه الا اذا حملوا الحنطة والزيت خاصة الى مكة والمدينة خاصة فانه يؤخذ عليهم نصف العشر ليكثر حملهم الى مكة والمدينة فيرخص فيهما .

توفير المال للامة والاقتصاد لأجله

اهم ما يقتضيه النظر في نظام اموال الامة ان يتوجه النظر الى وسائل توفير المال وحفظه بالاقتصاد ؛ لتكون الامة في غنى عن طلب الاسعاف من غيرها عند حاجتها : لان الحاجة ضرب من العبودية كما قال المثل « الحصى اضرعتني اليك » وقال زهير « ومن اكثر التساؤل يوما سيحرم » .

فالاقتصاد اسم للعلم الذى يبحث فيه عن وسائل توفير المال الدائر في
الامة باحسن ما يستطاع ؛ لتلا تكون الامة او بعضها في خصاصة عيش .

والمال كما تقدم هو كل ما به غنى صاحبه في تحصيل ما ينفع لاقامة
شئون الحياة .

فيطلق اسم المال على كل ما يحصل به هذا المقصد ؛ سواء احصل
باعيان الاشياء مثل القمح والزيت والصوف ؛ ام بالاستبدال وتعويض اعيان باعيان
بطريق المبادلة بين جانبين لاستغناء احد الجانبين عما يبدله واحتياجه لما يأخذه ؛
او بذل اثمان اصطلاحية من النقود والاوراق المالية ؛ او كفاية عمل مثل عمل
الأجرا بجهودهم العقلية او اليدوية كالمعلمين واهل المعرفة والحراثين والخماليين .
وقد يخص اسم المال بالتقدين والاوراق ، ويخص ما عداها باسم المتمول وهو
اعم من المال . واناخص اسم المال باشهر انواعه في عرف قوم مثل التقدين
في عرف غالب الناس ؛ ومثل الابل في عرف كثير من العرب (1) ومثل النخل
في عرف عرب المدينة والبحرين (2) .

والمال شيء مهم لان به قوام مصالح الامة وطمانيئة عيشها كما به قوام
مصالح الفرد وطمانيئته ، وفي الحديث ان هذا المال خضيرة حلوة ونعم عون الرجل
الصالح هو . وقالت طائفة من فقراء المسلمين يا رسول الله ذهب اهل الدُّور
بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول
اموالهم . قال او ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان لكم بكل تسبيحة
صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليل صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي
عن منكر صدقة ، وفي رواية في هذا الحديث ثم جاءوا فقالوا سمع اخواننا اهل
الاموال بما فعلنا ففعلوا فقال رسول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا حسدا لاني اثنتين رجل اتاه الله
مالا فسلطه علىهلكته في الحق . الحديث — وقال « ان هذا المال نعم صاحب
المسلم هو ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل » (3) .

- (1) من ذلك قول زهير « صحبحات مال طالعات بمخرم » وقول عمر بن الخطاب
« لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله » .
- (2) كقول ابى طلحة ان احب اموالى لى بيرحاه .
- (3) باختصار الحديث لطلوله

وقد امر الله بحفظ المال فقال « يا أيها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل » وقال « ولا تؤثروا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيمًا » قرى قِيمًا بِلَوْنِ الْفَاءِ بعد الياء وبِالْاَلْفِ وهما بمعنى ما به تقوم امر الناس . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « وَيَكْرَهُ (اي الله) لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وكثرة السؤال واضاعة المال » .

وحذر الله من السرف بقوله تعالى « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ومن اجل ذلك وجب الحِجْرَ على السفية في ماله .

وانما يحصل توفير مال الامة بتوفير ما لكل فرد منها فان الامة مجموع الافراد .

وهذا التوفير يسمى ثروة .

وسائل التوفير ثلاثة : التدبير ، والعمل ، والمادة :

فان غاية علم الاقتصاد ان يكون اكثر من يُمكن من افراد الامة موفيا بما يستطيع من الاثمار والانتاج ، بعقله ، وعمله ، ومالاته من حيوان ومصنوعات

فاما التدبير فهو اصل الثروة ولذلك كان حسن النظر داخلا في ماهية الرشد وقد قال :

قليلُ المالُ تَصْلَحُهُ فَيَقْسَى ولا يَيْقَسَى الكَثِيرُ مع الفساد

فالتدبير تَوَخَّى اساليب الانتاج وجلب الثروة ، باتباع احسن الاساليب ، وانسب الاوقات ، واسعد كفايات العمل ، وباعداد رؤوس الاموال ، وبالنشاط في بذل الاعمال ، وارتياب الاحوال المناسبة للاصدار عند الشعور بالطلب والجلب عند مساس الحاجة الى ما يُجْلِبُ ، والادخار عند ركود الاسعار ، او عند التخوف من فقد ما يحتاج اليه مما به دوران دواليب الميسرة .

وقد اشار القرءان الى الادخار بقوله في قصة يوسف « فما حصدتُم فزروهُ في سنبلة الا قليلا بما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كلُّن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يَغَاثُ الناس وفيه يعصرون - ثم قال تعالى - لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب »

فهذه الآيات عبرة لاهل الاقتصاد . وأما العمل فمثل الفلاحة ، والصناعة ، والتجارة ، وصيد البحر ، والقوص على اللؤلؤ ، واستنباط المياه ، واستخراج المعادن . والاسفار في البر والبحر ونحو ذلك .

ومايات القرمان واخبار السنة طافحة بدلائل هذا العمل قال تعالى « وءاخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله — وقال — وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله — وقال — الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله » ، وابتغاء الفضل هو التجارة كما دلت عليه آية « ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اي في مدة الحج راداً على المشركين الذين يرون التجارة في مدة الحج محظورة كما قال النابغة :

قُلْتُ لَهَا وَهِيَ تَسْعَى تَحْتَ لِبْتِهَا لَا تَحْطِمَنَّكَ إِنْ الْبَيْعَ قَدْ زَمَا(1)

وعن ابن عمر انه قال « ما موت احب الي بعد الموت في سبيل الله من ان اموت تاجراً لان الله يقول وءاخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وءاخرون يقاتلون في سبيل الله » . ومن كلام عبد الله بن عمر « احْرَثْ لَدُنْيَاكَ كَمَا فَكَّكَ تَعِيشَ أَبَدًا وَعَمَلْ لآخِرَتِكَ كَمَا فَكَّكَ تَمُوتَ غَدًا » .

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الفرس والزرع بقوله « ما من مسلم غرس غرساً او زرع زرعاً فاكل منه انسان او بهيمة او طائر الا كان له به اجر » .

ونهى عن السؤال الذي هو اثر الكسل بقوله « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يلقي الله وما على وجهه قَرَعَةٌ لَحْمٍ » .

وقال « لان يأخذ احدكم احبَّله فيحتطب خبير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعه » .

واما المادة فهي موقع العمل ومصدر الانتاج بالوضع والاستخراج . وهي الارض وما عليها من مياه وهواء وما حواه باطنها . فيشمل البحار والانهار والابدية والساخ والمعادن وعيون الماء وطبقات الجو . قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه — وقال — هو الذي خلق

(1) زر قطع اى قطع بلا نصراف من ذى المجاز الى مكة في حالة الاحرام .

لكم ما في الارض جميعا - وقال - وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها - وقال - وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وتلبثون من فضله . قالعمل في المادة مثل الحرث للارض ، والاصطياد في البحر . والوضع في المادة مثل زرع الزريعة في الارض والقاء الشباك في البحر . والاستخراج مثل اقتطاع المعادن من الارض ، واقتناص الاسماك من البحر .

وقال تعالى « ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله » . وقد اصبح الهواء اليوم من مواقع العمل بالاسفار بالطائرات فهو من المادة وقد اوما اليه قوله تعالى « ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل - بعد قوله - وتحمل (اي الانعام) اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالفيه الا بشق الانفس - ثم قال - والخيول والبغال والحمير لتركبوها وزينة » . فالطائرات مما خلقه الله مما لم يكن الناس يعلمونه يوم نزول هذه الآية في هذا الغرض

وينبغي على النظر في تحصيل الثروة النظر في استعمالها في الافراد وفي المجتمع . ودورانها فيه

فان الانتاج هو مورد الثروة الحق كما تقدم ءانفا . واما الدوران اي رواج الثروة وانتقالها بين ايدي الناس فان الحاصل منه في الايدي اثراء وهمي لان الدأخل في يد احد الافراد هو الذي خرج من يد آخر فالشيء المتفع به شيء واحد ، ولكنه يلوح كشيء آخر باعتبار تغير موقعه ، وقد يعود الى اليد التي خرج منها اول مرة كما يقول الفقهاء « الخارج من اليد وهو عائد اليها يعتبر كأن لم يخرج » . وهذا الدوران كبير الجدوى للمجتمع لانه يعمل من يصبر بيده زمنا ما فلا يبقى احد محروما حرمانا دائما ، والى هذا اوما قوله تعالى « كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم » . فيحصل بذلك لطف التفادي من حسد الفاقد على الواجد وان كان ذلك الحسد ظلما في اغلب الاحوال قال تعالى « ولا تمننوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما » وقال ابو الطيب .

واظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب

وذلك قد يفضي الى ثورة الفاقد على الواجد ان لم يزعجه دين وتقوى ،
او إن اغرته دعوة .

فمن واجب ولاية الامور تدقيق النظر في وسائل دوران الثروة وطرق توزيعها
كما فعل عمر بن الخطاب لما عدك عن قسمة ارض السواد بين الذين فتحوه
وقرأ قوله تعالى « والذين جاءوا من بعدهم »

والاتجاه الحق في هذا التوزيع هو اعمال اصلين : اصل العدل . واصل
المواساة ، فاعطاء المكسب المكتسبه الواحد او المتعدد عدل ، واعطاء من لم
يكتسب بعضا مما اكتسبه غيره مواساة ، وذلك اصل مشروعية الزكاة واخراج
خمس المغنم . وإثارة بما لم يكتسبه هو ولا غيره مواساة ايضا من مثل اعطاء
القيء لمن عين له في الآية .

وهذان الاصلان يشملهما قوله تعالى « ان الله يامر بالعدل والاحسان » .

اما مراعاة انضاع المكتسب بما اكتسبه فتدور على اصلين : اصل
الحرية ، واصل الحقوق ، وقد تقدمت كلها .

ومن واجب ولاية الامر مراقبة تلك التصرفات وان لا يتعرض لشيء منها ما
كان جاريا على احترام حق الغير واحترام المصلحة العامة وعلى هذا القطب تدور
رحى الاحتكار والتسعير .

قال عمر بن الخطاب « لا حُكْرَةٌ في سوقنا لا يعمدَنَّ رجالٌ في ايديهم
فُضُولٌ من اذهب الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا .
ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف
عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء » قال مالك يمنع المحتكر اذا
كان يريد ان يحط السعر ويفسد السوق فاما اذا كان الطعام كثيرا لا يُغْصِرُ
بالاسواق ما اشترى منه ولا يحطها فلا بأس باشتراؤه .

وقد اقام عمر بن الخطاب ولاية الحسبة للنظر في مصالح الاسواق ومضارها ،
وقد قيل انها ولاية كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على سوق
مكة بعد الفتح كما يأتي في مبحث نظام الحكومة .

ولما عالت مساعي ادارة الاموال ورواجها واستثمارها الى استعمالها لزيادة
الانتاج وتوفير الثروة ، وكان ذلك يعتمد جانب المال وجانب العمل به ، انقسم

الناس بحسب ذلك الى قسمين قسم ارباب اموال ، وقسم اهل اعمال . والاكثر ان من له اهلية للكون في احد القسمين لا تكون له اهلية للكون في القسم الآخر .

من اجل ذلك لم يكن بد من الخلطة بين اهل القسمين ليستقيم نظام اقتصاد الامة ، ومن هنا نشأت صور العقود بين ارباب الاموال وبين العاملين بها عقودا تعتمد الشركة بين اهل احد القسمين وبين اهل القسم الآخر : مثل المزارعة . والمغارة . والمساواة . والاجارات . والمضاربة . والقرض .

فجاءت الاحكام الشرعية ضابطة لحقوق النوعين في مختلف المعاهدات . وملاك ذلك تحديد حقوق الناس في ممتلكاتهم . وحقوق العمال في عملهم في ممتلكات المالكين .

ولم تغفل الشريعة في تشريعها ولا علماءها في تفقهم فيها عن تعرض حقوق العمال للدّوس أو الغبن أو الخطة ، بما في طبع كثير من ارباب الاموال من الحرص والبخل ومن الوجهة في المجتمع وتلك دواع لا يثار انفسهم بما هو من حق غيرهم فصرفت جل عنايتها في هذا المجال الى حماية حقوقهم من هذا الاعتداء قال تعالى « وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » .

كما لم تغفل عن تعرض حقوق ارباب الاموال للاستخفاف بها والتساهل في تمكين اصحابها منها من جانب الحكام والشهود وولاية الامور ببيعث الرافة على الجانب المستضعف وهو الجانب الذي ليس بيده مال رافعة قد لا تقف عند حد العدل وحماية ضعف الضعيف فقال تعالى « يا ايها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او والدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً » .

فأبأننا ان ليس من العدل وحماية الحق ان يُعطى الضعيف حق الغني فان العدل فوق الرحمة ، ومن الخطأ توهم ان الرحمة فوق العدل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « ان دماءكم واموالكم عليكم حرام » وقال « فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها » اي الا ما جعل الشرع حقا عليهم من المال . وبناء على ذلك ضيق الفقهاء في اشتراط رب المال

على العامل في العقود المشتركة فجعلوا منها ما هو باطل ، ما لم يضيّقوا مثله في شروط العامل على رب المال .

ومعيار ذلك الجامعُ لتفاريه هو النسبة بين قيمة العمل وقيمة راس المال مع ما يتجّع على القيمتين من الربح لكليهما مع المحافظة على اصلين هما : اصل حرية كل جانب قبل التعاقد ، واصل الوفاء بالشروط والالتزامات التي يقع عليها التعاقد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا» ككل ذلك في دائرة القوانين الشرعية والمصلحة للامة ، والبحث عن مقاصد الشريعة واصلوها . وتنفيذ ذلك موقف حرج يجب تدقيق النظر فيه واعمال الجهد العقلي في تخليصه من شوائب الغلط فانه خطير الاعلى من يسره الله عليه .

وما ينبغي التنبيه عليه في مبحث الاقتصاد ان تعلم ان الانتاج والائثار ليس مقصورا على تحصيل ما تدعو ضرورة الحياة اليه من دوافع الهلاك من الاقوات والملابس والاكنة والاملحة ، بل يتناول ما تدعو اليه حاجة الحياة الزائدة على الضرورة والامثنتان في الحياة والهدوء فيها : من الديار ، والحصون ، والخوانيت والمراكب البرية والبحرية ، فان الضروري والحاجي كليهما قوام للحياة البشرية المدنية قال تعالى « وجعل لكم من الجبال اكثانا وجعل لكم سرائيل تقيكم الحرّ وسرايل تقيكم باسكم – وقال قبله – ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثانا ومتاعا الى حين – وقال – ولكم فيها (اي الانعام) منافع وتبلفوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون » .

– وايضا – يتناول الاشياء التحسينية الراجعة الى حب الزينة والتجمل ، والالطاف ، والمستظرفات ، والجمال ، وهو ما ذنوع شرعا قال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق – وقال – ولكم فيها (اي الانعام) جمال حين تربحون وحين ترحون – وقال – ومن ثمرات النخيل والاعناب تمنحون منه شكرا وورقا حسنا – وقال – والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة – وقال – افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها – وقال – خذوا زيتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » . فاليسر في الرزق مما يطمع اليه جل الناس وهو من المقاصد التي لم يكدحها الدين وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم « من سره ان يسر له في رزقه فليصبر » رحمه الله

وهذا الطموح فطرة الله في النفوس على اختلاف درجاته لحكمة التأنس في الحياة ، والدباب لاستعادة التعمير ، واكتثار وسائل الاثراء واسباب العمل للعاملين ، وقد قال عمر بن الخطاب « اذا وسع الله عليكم فوسعوا على انفسكم » - وقال تعالى « قل (اي الزينة) هي للذين ءامنوا في الحياة الدنيا » .

ولولا طموح الناس للترفه والزينة لما وُجد لكثير من نتائج الارض مستفك مثل الازهار والرياحين والادهان والعمود والاصباغ والصباغة ، فلكان وجودها غير مستفك به وقد قال تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا » وهذا عموم مؤكد بمثله ، ولتعمقت صنائع منها معاش لطوائف من الناس ، ولانحصرت عمل العمال في الاعمال الضرورية والحاجية من نحو النسيج والرحي والعصر والخبز وصنع النعال كما في صورة اسواق البادية ، فاين عمال الصنائع الظرفية البديعة .

وان في النظر الى هذا التحسيني لمجالا لتحديد مقتضيات احوال الحضارة التي تكون عليها الناس من مالين وعمال كل على مبلغ بيته وما تجتنيه جهوده .

الحكومة والدولة الاسلامية

لبث الاسلام عشر سنين او ثلاث عشرة على الخلاف في مدة اقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة ، وهو دين خالص يثبت في اتباعه الاعتقاد الحق ، وعبادة الله ، وزكية النفس من النقائص الحيوانية ، وتملئتها من محاسن الاخلاق ، ونصر الحق ، والصبر عليه ، وانكار الباطل والتداء ببطلانه . واعدا اياهم بفتح قريب ونصر من الله وان لا يطيعوا غير حكم الله على لسان رسوله ولا يتحاكموا فيما بينهم الا اليه .

فلما هاجر المسلمون من مكة الى المدينة ظهر وعد الله بالخلاص من فتنه اعداء الدين واضطهادهم ، فَالْتَمَسَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ قَوِيَّةٌ وَأَوْتَهُمْ مَدِينَةً حَصِينَةً .

هنالك صار الاسلام جامعة وشريعة وقوت للمسلمين حكومة دستورها القرمان وحاكمها النبي صلى الله عليه وسلم . قال تعالى « وان احكم بينهم بما

انزل الله ولا تتبع اهواءهم (اي اهواء المنافقين) واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهلية يغنون (اي المنافقون) ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون . وقال « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » . وقال « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله » .

وقد أشار القرمان الى دولة الاسلام بقوله « ام لهم (أي الذين اوتوا الكتاب) نصيب من الملك فاذا لا يوتون الناس نقيسرا ام يحصلون الناس (اي المسلمين) على ما اناهم الله من فضله فقد عاتينا مال ابراهيم الكتاب والحكمة وعاتيناهم ملكا عظيما » يريد ملك داود وسليمان ومن بعدهما من ملوك اسرائيل ذلك، ان اليهود طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بانه لو كان نبيا ما اشتغل بشعار الحكم وادخال اليهود تحت طاعته . والمراد بالناس في قوله ام يحصلون الناس النبي صلى الله عليه وسلم .

فكان الاسلام من مبدا انبعائه مقدرا له ان يكون نظاما ، سداه الدعوة الى الحق والعدل ، ولحمته تنفيذ تلك الدعوة بايدي المؤمنين . وان لا يكسفي بظهور الحق الذي بعث به في حالة يكون تنفيذ الحق على من ينحرف عنه موكولا الى قوة غير قوة اهل ذلك الدين فالاسلام دين قائم على قاعدة دولة للرسول وخلفائه وجنده .

فان الحقيقة الكاملة للدين ان يتقاد اليه اتباعه انقياد كاملا . لذلك لم يكن النبي يقتنع من الداخلين في الاسلام بمجرد القول والعمل بقواعد الاسلام ثم يتركهم وشأنهم ، لان الرسول لا يقر احدا على باطل ، ولان عليه تغيير المنكر بيده اي بالقوة اذ لا مانع له من ذلك لان الله تكفل له بالنصر بقوله « والله يعصمك من الناس » . من أجل ذلك كان كلما دخلت قبيلة في دين الاسلام ضمهم الى حكمه وصير أرضهم بلاد اسلام سواء في ذلك القبائل التي لم يكن لها ملك وحكام مثل معظم بلاد تهامة والحجاز . والقبائل التي اسلمت وكان لها ملك او رؤساء مثل وائل بن حجر قبيل حضرموت والاشعث ابن قيس الكندي سيد كنده . او كانت محكومة لفارس او الروم مثل اهل البحرين وقضاة وذلك بين سنتي تسع وعشر .

فاقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمين اصل من اصول التشريع الاسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي . مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسراع بالتجمع والتفاوض لاقامة خلف عن الرسول في رعاية الامة الاسلامية فاجمع المهاجرون والانصار يوم السقيفة على اقامة ابي بكر الصديق خليفة عن رسول الله للمسلمين . ولم يختلف المسلمون بعد ذلك في وجوب اقامة خليفة الا شذوا لا يعبأ بهم من بعض الخوارج وبعض المعتزلة نقضوا الاجماع . فلم تلتفت لهم الابصار ولم تصنع لهم الاسماع .

ولكافة الخلافة في اصول الشريعة الحقها علماء اصول الدين بمسائله فكان من ابوابه باب الامامة . قال امام الحرمين في الارشاد « الكلام في الامامة ليس من اصول الاعتقاد ، والخطر على من يزل فيه يُرسي على الخطر على من يجهل اصلا من اصول الدين » .

فالخلافة الاسلامية وتسمى الامامة هي خلافة شخص للرسول صلى الله عليه وسلم في اقامة الشرع وحفظ الملة على وجه يوجب اتباعه على كافة المسلمين .

فقد علمت اننا ان حكومة المسلمين كانت من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلك صفة اعظم من صفة الملك لان الملك سلطان حسي والرسالة تجمع السلطان الحسي والسلطان الروحي فهي الملك الاعم الاشمل . وهذا المقام هو اللائق بسمو الرسالة الالهية اذ لا يليق بمقام الرسول ان يكون خاضعا لغير الله تعالى .

ولكن اذ علق بحقيقة الملك أعراض ذميمة في قديم الازمنة من الجبروت والظلم واتباع الهوى الباطل ، تنزه المسلمون عن ان يصفوا الرسول بانه ملك قال الله تعالى « قالت (أي ملكة سبا) ان الملك اذا دخلوا قرية افسدوها » ، ألا ترى ان ابا سفيان بن حرب لما لقى العباس بن عبد المطلب بمر الظهران خارج مكة ودان بالاسلام ليلة فتح مكة ، ثم شاهد جيش الفتح حين تحرکه صباح الفتح بظاهر مكة قاصدا دخولها فقال ابو سفيان للعباس « قد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما - فقال له العباس - يا أبا سفيان انها النبوة » يريد ان ذلك ليس بملك بل هو اعظم من الملك .

غير ان رسول الله قضى مدة نبوته غير معرّج على تبين من يخلفه في تدبير أمور المسلمين بعده ولم يكن بغافل عن وشك حلول الموت به كيف وقد كثر إيماءه الى ذلك في اواخر حياته المباركة ، فلو كان للامة مصلحة في بيان ذلك لبيته فيما بين . فترك العهد والوصية كما قال عمر « ان اترك فقد ترك من هو خير مني » لان الله لم يأمره ببيان ذلك وهو القاتل « ثم ان علينا بيانه » . ولعل حكمة السكوت عن هذا الأمر قصد التوسعة على الامة في طرق اختيار ما يليق ومن يليق بحال مصالحها في مختلف الاحوال والاعصار والاقطار . ومن حكمة ذلك ان لا يكون لولي الامر دالة على الامة بحق عهد او وصية . بل يكون لها الكلمة في اختيار من يلي امورها دون شائبة اكراه او ارغام . وعلمكم الله ورسوله ان عصمة الله تحف بالامة عند نوابها فسيسد اراءها عند حلول كارثة وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم . لذلك لما اعترضهم تلك الازمة لم يترددوا ولم يتلعثموا ولم يفتنوا بتحقيقا ، لوعده تعالى بقوله « يا ايها الذين ءامنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم » .

فقامت الحكومة الاسلامية بعد رسولهم على اجمل وجوهها بينة صريحة وان افترى المفترون وتخافت المتخافتون . فكانت حكومة امتهما امة واحدة هي امة الاسلام كلها لا تُحدّدُ بمكان ولا بنسب ولا بقبلية ، ولا موطن ، ولا مدينة . انما حدودها ما يبلغ اليه الاعتقاد الاسلامي حيثما كان لان حدود الدين معان عقلية روحية ، وغيره من الحدود حدود مادية والجانب العقلي ارفع جانب في حقيقة الانسان امتاز به عن الحيوان الاعجم . فان الحيوان يالف المواطن ولا يفقه المعاني وقدبما قيل « فانت بالعقل لا بالجسم انسان » .

لقد نشأ المسلمون في عصورهم الاولى مجتمعين على دولة واحدة هي الخلافة الاسلامية فخرج على ذلك عصر الخلفاء الراشدين وعصر الدولة الاموية .

ثم اخذ التصرق يعترهم باحداث مواطن منشقة عن الخلافة العباسية في اوائل القرن الثاني اذ انشق عبد الرحمان بن معاوية بن هشام الاموي في قطر الاندلس . ثم انشق ادريس بن عبد الله الهاشمي في قطر المغرب الاقصى ولم يعجزا احدهما على ادعاء الخلافة ، وثيقة هذا الانشقاق يوه بها السفاح والمنصور لانهما نكثا القروح . ولم يضمدا الجروح .

ثم لم تلبث الدولة العباسية بعد ذلك الا قرابة قرن ونصف حتى اخذ الانشقاق تسع رحابه وتمتد اطنابه ابتلاء من منتصف القرن الثالث في عهد

المتصر ابن المتوكل بطلوع دول عديدة يترعها قواد دعوا انفسهم السلاطين متظاهرين بانهم قواد الخليفة وسيوفه: مثل ابن طولون بمصر والشام ، والصفار بخراسان ، وبني سامان فيما وراء النهر ، وبني الاغلب بافريقية ، وبني حمدان بالموصل ، وبني بويه بفارس ، فكانوا مستبدين بالتصرف يخشى الخليفة باسمهم وقد يتعرض للاذى الشديد منهم بخلمه او حبسه او قتله او سمل عينيه ، ولم يتركوا للخليفة العباسي تبسطا في ملكه الا في رقعة ضيقة من بغداد فالاهواز فالبصرة فواسط فالجزيرة . ثم تتابع ظهور القاتمين بالملك في ممالك الهند الاسلامي والسند والتتار وغير ذلك من الارض الاسلامية . وما كان ينفع الخليفة ولا يعود على الامة ما كان اوليك الخارجون يتظاهرون به من تعظيم الخليفة بالقول واستمداد ظواهر الولاية والالقاب الملكية من الخليفة . كما جاء في منشور الخليفة القادر بالله لمحمود بن سبكتكين الغزنوي « اوليناك كؤورة خراسان ولقبناك يمين الدولة » ، فان الحقائق الواقعية لا تحجبها العبارات الترسلية ، والواقع ان دولة الاسلام انحلت يومئذ الى دويلات وتحالف المسلمون الامر الذي اجمع عليه الصحابة ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم . وقد تردد العلماء في ترتب عاثر النفوذ الخلفي في تلك الاحوال قال امام الحرمين في كتاب الارشاد « ان عقد الامامة لشخصين في صقع واحد متضابق الخطط والمخالف غير جائز وقد حصل الاجماع عليه . فاما اذا بعد المدى وتدخل بين الامامين شسوع النوى فلاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن القواطع » وللتنظر في كلامه مجال .

وطريقة تعيين الخليفة اما: بيعة اهل الحل والعقد وهم اهل العلم والامانة في بلاد الاسلام الحاضرون في عاصمة الخلافة وامراء الاجناد وكان اول اوليك في اول بيعة في الاسلام هم المهاجرون والانصار فانه لما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى تشاوروا في سقيفة بني ساعدة واتفقوا بعد مناقشة على بيعة ابي بكر الصديق . ولما اشتد بابي بكر المرض عهد الى عمر بن الخطاب بالخلافة من بعده فرضيه المسلمون . ولما طعن عمر تردد بين ان يمهّد لاحد السابقين الاولين وبين ان يترك الامر لاختيار المسلمين ثم ترجع عنده ان يجعل الامر شورى بين ستة يختارون احدهم وهم: عثمان بن عفان . وعلي بن ابي طالب . وعبد الرحمن بن عوف . وطلحة بن عبيد الله . والزبير ابن العوام . وسعد بن ابي وقاص . فوفق عبد الرحمن بن عوف الى حصر الامر

في ثلاثة من هؤلاء عثمان وعلي وعبد الرحمان، ثم نزل عبد الرحمان عن الامر الى عثمان وعلي على ان يجعلوا الامر له في تعيين احدهما وانهما يرضيان بمن يعينه . وبعد ان استشار الصحابة واهل الفضل وامراء الاجناد بايع لعثمان وبايع له جميع اهل الحل والعقد .

فهذه طرق ثلاث لاختيار الخليفة تعتبر اصولا شرعية لا يجوز للمسلمين تجاوزها . واولاها بمختلف العصور وابعدها عن الوقوع في القوضى هي الصورة الثالثة .

وشروط صحة ولاية الخليفة مفصلة في كتب الفقه واصول الدين منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه وتقصيها يطول ويخرجنا عن غرضنا من الامام باصول النظام دون تفاصيله .

والخليفة يجمع النظر في جميع مصالح الامة ويدبر شئونها . وتتفرع عن الخلافة ولايات يحتاج اليها لعدم استطاعة الواحد ان يقوم بجميع مهمات الامة فيما نأى عنه او فيما شغله عنه ما هو الاهم ، وتلك الولايات هي القضاء والحسبة وامارة الجيوش . وهذه خطط كانت من عهد عصر النبوة . فقد اولى عتاب بن اسيد قاضيا بمكة بعد الفتح . وثبت انه امر عمر بالقضاء بين الناس في المدينة غير مرة . وحدث بعد ذلك منها : الوزارة . وولاية المظالم . وولاية الشرطة ، وولاية الرد ، وكتابة الدواوين . وقد يتدرج بعض هذه الولايات في بعض للمناسبة ، وهناك ولايات تتفرع عن هذه مثل الامانات ، والسفارات ، وامارة الحج ، والنقابات .

وحقيقة الولايات كلها عامها وخاصها انها من جنس الوكالة عن المسلمين لان جميع الولاة وكلاء الوالي الاعظم وهو الخليفة فيشرط فيهم جميعا شروط الامانة : من الاسلام ، والنقل ، والتكليف ، والسلامة من فقد الحواس التي يحتاج الى حسها في امور ولايته ، والعدالة . ويزاد في كل والي ولاية ان يكون عالما بما فيه الوفاء بالمقصود من عمله . ويجب ان يقدم للولاية من هو راجح على غيره في الاتصاف بالصفات المشروطة او من هو مساو لغيره دون المرجوح فيقدم لكل ولاية من هو ارجح او مساو لغيره في شروطها ، فالقاضي مشروط فيه العلم بالاحكام ، والقطنة للحجاج ، واليكتظة لحيل اهل الحيل من الخصوم .

ويقام لقيادة الجيش الاعرف بفنون الحرب وسياسته الجند قرب فائق في عمل يكون غير فائق في عمل عاخر . قال تعالى في قصة النبي شمويل حين عين شاول (المسمى في القرآن طالوت) ملكا على بني اسرائيل « وقال لهم نبئهم ان الله بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « افرضكم زيد واقضاكم علي ، واعلمكم بالحلل والحرام معاذ بن جبل » . ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد على الجيش الذي جهزه لغزو اطراف بلاد الروم من الشام فتكلم بعض الناس وطعن في اسامة بصغر السن قال « ان كستم تظعنون في امارته فقد كستم تظعنون في اماره ابني من قبل (أى في اماره زيد بن حارثة في غزوة مؤتة وكانوا عابوه بانه مولى) وإيم الله ان كان لخلقنا للامارة » .

صفة الحكومة الاسلامية ونزعتها

قد حصل العلم من مجموع المباحث المتقدمة بان اقامة الحكومة للامة الاسلامية امر في مرتبة الضروري لانه لا يستقيم حال الامة بدون حكومة ، وهذا شيء قد تقرر في العقول السليمة قال الآفوه الاودي من شعراء الجاهلية

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا
تُهتدى الامور بالرائى ماصلحت فان تولت فبالاشرار تنقاد

وهذا الكلام قد ارتضاه علماءنا واعتبروه حكمة ظاهرة لانه نطق عن خبرة للامور وتجربة من عصر الجاهلية فاهتدى اليه بركانته .

وروى عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية وان خلعه من بعد عقده اباها في عقه لقي الله ليست له حجة - وفي رواية ابن عمر - من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عقه حتى يراجعه ومن مات وليس عليه امام جماعة فان موته موته جاهلية (1) » .

(1) حديث عامر بن ربيعة رواه أحمد والطبراني في كبيره . وابن أبي شيبة وحديث ابن عمر رواه الحاكم في المستدرق .

وقال عثمان بن عفان « ان الله يَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرءان » .
وقد تقرر مما تقدم ايضا ان العدل . والمساواة . والحرية . وتغيير المنكر . والنصح
لايمة المسلمين . وللشورى ، اصول اقامها الاسلام وزكاها . ومن ذلك يتضح ان
حكومة الاسلام يجب ان تحلى بتلك الاصول وتلازمها في جميع تصرفاتها
لتكون نفوس الامة مطمئنة بحكومتها قال الله تعالى « ان الله يأمر بالعدل »
وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الناس كاستنان المشط (تمثيلا للتساوي) » .
وقال العلماء « الشارع متشوف للحرية » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من
راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فان لم يستطع فليقلبه
وذلك اضعف الايمان » . وقال « الدين النصيحة لله ولرسوله ولايمة المسلمين
وعامتهم » . وقال تعالى « وشاورهم في الامر » - وقال - وأمرهم شورى بينهم »
قال الشيخ ابن عطية في تفسيره « الشورى واجبة على ولي الامر » .

ومن اصول الشريعة ان ولي الامر يستطلع آراء من يسوهم فيما يمس
مصلحهم وانه يتوصل الى ذلك بمراجعة عرفائهم وامثالثهم وذوى عقل ثقتهم كما
جاء في حديث غزوة هوازن بعد غزوة حنين اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم
للجيش « انا لا ندرى من اذن منكم (في رد سير هوازن) ممن لم ياذن فارجعوا
حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم » فرجع الناس فكلهم عرفائهم ثم رجعا الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه انهم قد طيبوا واذنوا - فرد السبي الذي
سبه من هوازن قبل اسلامهم .

وعمل الحجة من هذا الحديث هو الاكتفاء بخير العرفاء عن القوم بدون
وكالة مع انه خبر عن اسقاط حق خاص بالافراد لكل واحد ان يتصرف فيه
كما يشاء . وان العرفاء كانوا معروفين من قبل حدوث القضية .

فطريقة انتخاب الناس نوابا عنهم للدفاع عن مصالحهم وابلاغ طلباتهم
الى ولاية الامور افضل الطرق لذلك واضمنها للتعبير عن ارادة الامة .

فاما ولي امر المسلمين من خليفة او سلطان فهو كل من يكون كفوًا
لولاية الامور الاسلامية . ولا يحول دون احد ودون تلك الولاية حائل من طبقة
او نسب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم
عبد حبشي » وهذا الكلام وان كان مسوقا مساق المبالغة لكن كلام النبي
لا يكون الا حقا ظاهره وباطنه وحقيقته ومجازه . انما يعارضه الحديث المروي

عن النبي عليه السلام وهو قوله « ان هذا الامر في قريش لا ينازعهم فيه احد الا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين » ولم يستند الى هذا الحديث احد من الصحابة يوم السقيفة فهو حديث غريب وان كان صحيحا ، ويحتمل ان يكون مسوقا مساق الخبر دون الامر ، وإيّا ما كان فقد وقع فيه قيد ما اقاموا الدين ، على ان الانساب دخلها من الاختلاط والادعاء ما يرفع اليقين بان احداً معيناً من قريش قال امام الحرمين في الارشاد ومن شراطها (اي الامامة) عند اصحابنا ان يكون الامام من قريش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش - وقال - قدموا قريشا ولا تقدموها . وهذا يخالف فيه بعض الناس وللاحتمال فيه عندي مجال والله أعلم بالصواب .

فلا ريب في ان حكومة الاسلام حكومة ديمقراطية على حسب القواعد الدينية الاسلامية المنتزعة من اصول القرءان ومن بيان السنة النبوية وما استنبطه فقهاء الاسلام في مختلف العصور .

وبهذا الشكل تكون ديمقراطية الحكومة الاسلامية ديمقراطية خاصة . وان الديمقراطية السابقة من عهد اليونان واللاحقة حتى الآن ، مختلفة الاشكال ، والديمقراطية الاسلامية احقها بالاعتدال ، وانما يهتم اهل العقول الراجحة بالمعاني لا بالاسماء فغالما ادعت الديمقراطية حكومات هي بمعزل عنها .

وكل يدعي صلة بليلى وليلى لا تُقر لهم بذلك

ديمقراطية الحكومة الاسلامية

كلمة ديمقراطية معربة عن اللغة اليونانية (1) والمراد بها عندهم حكم الامة نفسها بنفسها . - وياء ديمقراطية مخففة - .

ولا كان تولي الامة جميعها الحكم متعلزاً تعين ان يكون حكمها نفسها ان تنصب من يتولى الحكم فيها برضى منها واختيار ؛ ولا كان اتفاق جميع الامة عسيرا في الغالب تعين ان يكتفى باتفاق ورضى جمهور الامة

(1) لان اليونان اول امة ظهرت فيها ديمقراطية الحكومة .

فلذلك كانت الديمقراطية ملازمة للجمهورية فلا يكون حاكم الامة في الحكومة الديمقراطية الا من اختاره جمهور الامة ليكون حاكمها .

والذي يعبر عن اختيار الامة كان في القديم ما يختاره قادتها وأهل ثقنها وهم المعبر عنه في الاصطلاح الاسلامي بأهل الحل والعقد، وتُعرف ثقة الامة بهم بشهرتهم في جميع الامة بالامانة وصلاح الرأي والنصح بحيث يمثل الجمهور لما يعتقدونه من تسيير شؤونهم ومصالحهم وذلك حين كانت وسائل المفاهمة والمراجعة بين افراد الامة متعسرة اشد العسر لتباعد اقطارها وبُطء برودها .

فكذلك كان امر المسلمين في نصب الخلفاء الراشدين . وكذلك كان حال اليونان والرومان في نصب حكوماتهم الجمهورية في بعض اقطارهم وبعض عصورهم التي لم تكن حكوماتها للملوك مثل جمهورية اسبرطة وجمهورية اكرت، وجمهورية اثينا اليونانية . ومثل حكومة روم في العصر القنصلي .

فاما تنظير الحكومة الاسلامية الرشيدة التي خطتها الصحابة وقلهاها المسلمون بالرضى بالاجماع ، بما يشاكلها من الحكومات الديمقراطية فانها لكونها شريعة الاهية موحاة من الله الذي لا يعرب عن حكمته شيء كانت مشتملة على ما في شرائع الحكماء الناصحين الوضعية من محاسن ، ومعمومة عما لا تخلو عنه من نقائص لان واضعها من البشر الذين لم يالوا توخي الصواب ولكنهم لا يسلون من اخطاء هي روايب ما في النفوس البشرية من طوايغ العوايد . والاحاسيس القومية الخاصة التي اذا اجها فريق قد يانف منها فريق آخر .

وأيضاً فالحكومة الاسلامية المستندة الى التشريع الالهي لها حرمة الدين فهي دينية لا محالة تقتبس نظمها من الشرع الاسلامي فرضى الامة بنصبها مقيد بمراعاة هذا الجانب ، فلذلك تعين اعتبار الكفاءة للاضطلاع بمصالح الاسلام في تعيين ولي الامر وفي صفات أهل الحل والعقد فهي من هذا الجانب لها نسبة ما بالحكومة (التيقراطية) لان للخليفة رئاسة المسلمين في شؤون الدين كصلاة الجمعة والعديد وهو يقيم من شاء ان ينوبه في شيء من ذلك .

وقد درج الخلفاء الراشدون الاربعة على اكمل احوال الولاية الاسلامية في البيعة والعدل والمساواة . ولم يكن معاوية دون الاربعة الا فيما خالط اول

أمره من الخروج عن الخليفة الرابع عن قائل اجتهدى جزم علمائنا بأنه كان اجتهدا مخطئا الى ان استقام له الأمر بتنازل الحسن عن الخلافة فصلاح حال المسلمين مدة حياته .

ومّا اقامة نواب عن الامة بالانتخاب، واقامة متعقبين بعد النواب بالانتخاب (وهم المعبر عنهم بالشيوخ) ، ونوط انتخاب ولي امر الامة بانتخاب هاتين الجماعتين ، الا مما تشهد به الاصول الاسلامية في حين ضعفت مراعاة المصلحة باخلاص وعدالة . وهو داخل تحت قاعدة (تحدث للناس اقصية) ولها فروع في الفقه . ولهذه المحدثات نظائر مثل انتفاء تصديق الاوصياء على الايتام في ترشيد منظوريهم بدون رفع الى القاضي . وجوب محاسبتهم على ما تصرفوا لهم .

اما تصرف الخليفة او ولي الامر للمسلمين بعد انتخابه وبعته فهو مفوض اليه ان يتصرف بما يراه مصلحة للامة وحفظا للدين ودفاعا عن الحوزة، وله ان يستشير ويستعين بمن يختارهم من قضاة وامراء وقواد عند ما يعرض له ما لا يتضح له وجه الحق فيه .

وصفة هذه الولاية اشبه شيء في متعارف عصرنا هذا برئاسة الجمهورية الرئاسية (وهي الجمهورية التي يكون رئيسها رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة) فهو يعين رجالا يكمل اليهم النظر في اصناف مصالح الحكومة ويوزع عليهم مشغولات انظارهم ويضيق لهم او يوسع ولا يتوقف في اسناد النظر اليهم على موافقة الامة بواسطة نوابها . وهذا الشكل في رئاسة الجمهورية عرفت به رئاسة جمهورية الولايات المتحدة الاميركية .

الدفاع عن الحوزة او حماية البيضة

حوزة الاسلام هي حدود بلاده ونواحيها لانها في حوزة وليكه . وبيضة الاسلام مجاز عن امته شبت بيضة الطائر في حرص وليها على حفظها . قال لقيط ابن معبد الايادي :

يا قوم ببيضتكم لا تفضحن بها اني اخاف عليها الازلم الجذعا
فالدفاع عن الحوزة وحماية البيضة حفظ الامة الاسلامية من اعتداء عدوها عليها وحفظ بلاد الاسلام من ان يتترع عدوها قطعة منها او يسرب اليها .

وهذا الدفاع من اول اعمال الحكومة الاسلامية وقد قام به النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقام للمسلمين امن بلادهم قال الله تعالى « واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فتاواكم وايدكم بنصره » .

فمن مقاصد الاسلام ان تكون الامة الاسلامية مرهوبة الجانب عترمة منظور اليها في اعين الامم الاخرى نظرة المهابة والوقار يخشون باسها ، ليردعهم ذلك عن تناوشتهم اياها وتكدير صفو الامن فيها ، قال تعالى « لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله » - وقال - « ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « نصرت بالرعب » .

ان الاسلام بُدِىَ بدعوة رجل ارسله الله تعالى بالدين فدعا الناس اليه فآمن به اول الامر خديجة وابو بكر وعلي وسعد بن ابي وقاص قال سعد لقد مكثت سبعة ايام وانا ثلث الاسلام (يريد النبي صلى الله عليه وسلم وايا بكر ونفسه ولم يعد خديجة لانه ذكر الرجال ولم يعد عليا لانه صبي يوشك) . فاستخف بهم المشركون .

فلما أخذ المسلمون يكثرون تمر لهم المشركون فاصبوهم العداء فصار المسلمون عرضة لاذى المشركين بمختلف الاذى على نسبة استضعافهم من يؤذونه حتى اضطر جمع من المسلمين الى الهجرة الى الحبشة ثم هاجر بقية المسلمين الى المدينة ولم يبق بمكة الا المستضعفون من الرجال والنساء والصبيان فترل قوله تعالى « اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق » - وقال - « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلهما واجعل لنا من لذك وليا واجعل لنا من لذك نصيرا » .

ان المشركين لم يتاركوا المسلمين بعد ان خرجوا من بلادهم بل صاروا يتعقبون اموال المسلمين فيغيرون على انعامهم خارج المدينة قبل وقعة بدر فكانت وقعة بدر ناشئة عن معاملة المسلمين للكافرين بالمثل . وتساجلت الحروب بين المسلمين وبين المشركين ومن خالفهم سنين وكان ذلك الجهاد الواجب على المسلمين .

ولقد كانت مباداة قريش بالعدوان على المسلمين قنراً من الله ، واية من ايات تأييده هذا الدين كما وعد رسوله عملاً صلى الله عليه وسلم اذ قال

له « فسيكفيكمهم الله » ، وتيسيرا بذلك لدخول العرب كلهم في الاسلام ليتم مراده . فالقى في قلوب قريش الحمية والغرور بالقوة واحتقار المسلمين وقللهم في اعينهم حتى لم يحسبوا لانتصار المسلمين حسابا ولم يكتثروا بعواقب العدوان عليهم ليقتضي الله امرا كان مفعولا ، وكان سببا لتجمع المسلمين ورباطة جاشهم للدفاع عن حوزة الدين ، وكان حجة على قريش بين قبائل العرب اذ كان ابتداءهم بالعدوان على مرأى وسمع من جميع القبائل قال تعالى « الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم اول مرة » .

ثم اتبع هذا الدفاع عن الحوزة بما يكمله من حماية حدود البلاد من شوكة وحقد المجاورين فقد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر وكلهم يتركضون بالمسلمين الدوائر ويترصدون لهم ليأخذوهم على غرة . وشاهد التاريخ طافحة بذلك . لذلك وجبت حماية الثغور . وادامة حرب العدو لكيلا يتمكن من تجمع قواته التي يهاجم بها المسلمين . (وامر سياسة الامة يقوم على دعامة الاحتياط) . ومن اجل ذلك اقيمت الرِّبْط في البر والبحر قال تعالى « يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » .

ثم ان من شان الحروب اذا نشبت ان تبقى سجالا فان نفس المغلوب لا تترك قراركها حتى يشفى احته بالثار من غاليه . فكان من الحزم ان لا يترك الغالب الاستعداد والعمل لقطع امل المغلوب من الانتصار والاخذ بالثار .

وورد في الصحيح عن عمر بن الخطاب انه قال « وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان وان غسان تنعل الخيل لغزونا قد امتلات صدورنا منه » اي وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يريد انهم كانوا حنقين على المسلمين لما تغلبوا على ارض مجاورة لهم من بلاد قضاة وتغلب وكلب ، وما كانت غزوة تبوك الا من جرأ ذلك .

ولم يزل رسول الله طول حياته يقوى عدد المسلمين باكثر السلاح والشكة والظهر والازواد يزيد ذلك كله نماء عاما فعاما .

روى الترمذى عن عمر بن الخطاب قال « كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجب المسلمون عليه (1) يخيّل ولا ركاب وكانت

(1) أوجف سار الوجيف وهو ضرب من سمير الخيل والابل . والركاب الابل .

لرسول الله خالصة وكان رسول الله يعزل نفقة اهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع (1) والسلاح عدة في سبيل الله . وذكر ابن اسحاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الانصاري الاشهلي بسبأيا من سبأيا بني قريظة الى نجد فابتاع له بها خيلا وسلاحا .

وكان استعداد المسلمين استعدادا من يتها لحرب امتين عظيمتين وهما
الفرس والروم .

ولم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم عدة لحرب البحر اذ لم يتجاوز الاسلام في عصر النبوة ارض العرب ولكن الله انباه ان امته ستغزو في البحر فاراه ذلك في وحي الرؤيا وهو ما جاء في الصحيح عن ام حرام بنت ملحان وهي زوج عبادة بن الصامت وكان رسول الله عليه وسلم يزورها وانه اتكسا ذات يوم في بيتها فنام فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله ما يضحكك قال « ناس من اُمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة او قال كالمملوك على الاسرة - قالت فقلت يا رسول الله اسأل الله ان يجعلني منهم فقال - انت منهم » . فركبت ام حرام البحر مع فاختة زوج معاوية بن أبي سفيان في رفقة معاوية والجيش الذي غزا به جزيرة قبرص في خلافة عثمان بن عفان ، فلما نزلت الى البر مع الجيش وقصتها (2) الدابة فماتت ودفنت في ساحل جزيرة قبرص سنة ثمان وعشرين . ثم سار خلفاء المسلمين على ذلك السن فلم يكونوا يقصرون عن مباراة الامم المعاصرة لهم في الاستعداد الحربي والتفوق عليهم في ذلك بما اخترعه المسلمون من الاسلحة والنظام .

وقد كان التجنيد في اول الاسلام غير مضبوط بعدد ولا بتعيين فانه فرض كفاية . وكان باعث المسلمين عليه بداعة انفسهم جبا للاسلام ورغبة في الشهادة فتلما يقع التغير الى الجهاد لا بالوا واحد منهم جهدا في الحرص على الخروج للجهاد الا من ثبطه العجز او الاضطراب . وقد مدح الله قوما وعذر قوما فقال « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين والله غفور رحيم ولا على الذين

(1) الكراع اسم لجميع الخيل .

(2) وقصتها اى كسرت عنقها لما اجفلت بها فسقطت على الارض .

إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » .

ولم يكن القعود عن النفر في سبيل الله إلا من شيم المنافقين وقد حذر الله المسلمين من ذلك فقال على الأجمال « يا أيها الذين آمنوا ما لتكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » .

وللتمييز بين المخلصين وغيرهم . ولرعي مصلحة الأجيال الآتية جعل ضابط اكتتاب المعينين للخروج في الغزوات جاء في صحيح البخاري عن حذيفة ابن اليمان قال قال النبي « اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس » فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل . قيل كان ذلك جيش أحد . وفيه عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك .

ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش غزوة الفتح كتاب لكل قبيلة كتيبة . وكانت كتيبة بني سليم ألف فارس كما جاء ذكرها في شعر عباس بن مرداس في قوله :

ولقايده المائة التي أوفى بها تسع المثين فتَمَّ السف ادرع

وكانت كتيبة بني سليم جناح جيش الفتح قال عباس بن مرداس :

وغداة نحنُ مع النبيء جناحهُ ببطاح مكة والقنا بتهزع

نُصر النبيء بنا وكنا معشرا في كل حادثة نُصر ونفزع

وجعلت الرايات للكتائب فلكل قبيلة راية ان كان عدد الجيش من تلك القبيلة له بال، والا فقد تجعل لقبيلتين فأكثر راية واحدة ويقال لهم متساندون، وتكون الرايات ألوانا لكل كتيبة لون وجعل اللواء لأمير الجيش كله ، وجعل الشعار وهو كلمات يصطلح عليها يتعارف بها الجيش ويتنادون بها وذلك من اصطلاح العرب في الجاهلية وقره الاسلام قال النابغة :

مستعمرين قد ألفوا في ديارهم دُعاء سوع ودُعمي وأيوب

وكان شعار المسلمين يوم احد « يامنصور أميت أميت » .

وكان الشعار يتنادون به في ظلمة الليل وعند اختلاط الجيشين ،

وكانت الطريقة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاد العدو ان يبتدأ بدعوتهم الى الاسلام فان أبوا قال جزية اى الرضى بدمعة المسلمين فان أبوا قاتلهم ، الا ان مشركي العرب لم يكن يقبل منهم الا الاسلام والا فالسيف وهو الذى حققه المحققون من الفقهاء مثل القاضي اسماعيل وابن العربي ونسب الى ابن وهب من اصحاب مالك ، وحكمة ذلك ان من العرب يكون وشيخ الامة الاسلامية فلا تقبل منهم الجزية سوى اهل الكتاب منهم وهم نصارى العرب فانهم تقبل منهم الجزية باتفاق علماء الاسلام ، وقد اختلف في مشركي غير العرب والجمهور على قبول الجزية منهم لان عمر اخذها من مجوس القرس وبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « سَتُوا بِهِمْ سَنَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ » .

لقد كان الجهاد الذى جاهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كله دفاعا عن الحوزة وتأميناً لجامعة المسلمين من تسلط اعداء الدين الذين عليها وانتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى فترك المسلمين على تلك الالهة وقد أخذوا في دفع الروم عن حدود بلاد الاسلام بغزوة تبوك وهي اواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ، وشغل ابو بكر في بده خلافته بمقاومة اهل الردة عن الاسلام والذين ناصرهم من الذين منعوا الزكاة وكان منهم من لم يقتصر على الارتداد عن الاسلام بل هم يغزو المسلمين في المدينة ، ومن هؤلاء طلحة الاسدي غزا المدينة . فاستل ابو بكر سيف الحق على اولئك حتى ردهم عن الاسلام وردهم الى الاسلام وما انتهى ابو بكر من حربهم فاستقر الاسلام فيهم وعادوا لما كانوا عليه من الطاعة الا في آخر سنة احدى عشرة من الهجرة .

ثم بعث في اول سنة اثنتي عشرة خالد بن الوليد ان يسير الى العراق . ولم يتضح السبب الذى دعا ابا بكر لان يغزو العراق ولا يكون ابو بكر الا موقفاً مهدياً بهدى الله . وما كان ذلك فيما احسب الا انه احس بان القُرم يتربصون بالمسلمين الدوائر فبادرهم بالحرب في العراق ، ويقال ان المثنى بن حارثة استأذن ابا بكر ان يغزو العراق فاذن له فبل خالد ، ففتحت الحيرة والانباء وكثير من منازل العراق . وفيما هو مشغل يغزو العراق اقبه بغزو بلاد الشام في سنة ثلاث عشرة على ان العراق والشام كانا ماهولين بكثير من العرب وكان من عمال كسرى ويصير فيهما سادة من سادة قبائل الذين شاركوا في الردة ، فكان ابو بكر يتوجس منهم مخافة ان يكيلوا للمسلمين فكان ذلك مبدا الحرب لتوسيع بلاد الاسلام بعد تأمين حدود ما كان خالصا للمسلمين

منها ، وهكذا توالدت الحوادث وتعاقت الثارات واستمر خلفاء المسلمين في الفتوح بداع اراه ممزوجا من قصد تأمين الاسلام وقصد نشره وتوسيع سلطانه حتى تركوا للامة الاسلامية هذه المملكة الشاسعة لتكون عزا للاسلام .
فهذا ما بدا لي في تحليل ما وقع من غزو المسلمين لفتوح البلاد .

سياسة الحكومة الاسلامية

لِمَجَالِ سياسة الحكومة الاسلامية ميادين اربعة :

الاول ميدان خاص بالامة الاسلامية . الثاني ميدان امم ليسوا بمسلمين ولكنهم دخلوا تحت حكم الاسلام دون قتال . الثالث ميدان امم تدين بغير الاسلام من اهل كتاب او غيرهم وهم مسالمون للمسلمين بعقود صلح او عهد فيترددون على بلاد الاسلام ويتردد المسلمون على بلادهم بتجارة او نحوها . والرابع ميدان امم عدو للمسلمين وهم في حالة حرب مع المسلمين .

فاما الميدان الخاص بالامة الاسلامية فسياسة حكومة الاسلام فيه سياسة شرعية لها المقام الاول في النظر لان بها حياة الجامعة الاسلامية وقوتها .

وجامع القول فيها ان ولاة الامور يسوسون الناس كما يسوس الآباء ابناءهم فيما وكل اليهم امر سياسته فان ولاة الامور نواب عن الخليفة وهو خليفة الرسول وقد قال الله تعالى « النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم » وكان ابن عباس يقرأ بعدها « فهو ابوهم » .

وقال تعالى « فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر » .

والاصل العام في السياسة المبادرة باجراء المصالح المأمور بها لان مقتضى الامر الفور بايقاع المأمور به عند توفر اسبابه وشروطه . ما لم يكن من الواجب الموسع فذلك على حسب التوسعة .

فقاعدة السياسة الاسلامية لامتها انها اجراء مقاصد الشريعة في الامة بالرغبة والرهبة . ويجمع ذلك اقامة ما اشتملت عليه المباحث السابقة على وجهها بجلب ما يستطاع من النفع ودفع ما يتوقع منه الضرر لجميع الامة جماعة وافرادا .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وإي موسى الأشعري حين جعلهما أميرين على اليمن « يسرا ولا تصرا » . وقال مخاطبا الأمة أيضا « يسروا ولا تصروا » . فكل من ولي أمرا فهو مأمور بأن يكون تصرفه يسرا لا عسرا وقد قال « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » الحديث . وقال « ان الله كتب الاحسان على كل شيء » .

ان تنفيذ ما تقتضيه السياسة يجري في مجالين : المجال الاول مجال اجراء المصالح الضرورية والحاجية ودرء المفاسد وذلك مثل التجنيد وتأمين السبل ونصب المحاكم والشرطة ونحو ذلك من الهيئات التي تقوم بها المصالح العامة وتندأ بها المفاسد . وهذا مجال يتكيف القائمون فيه بكيفية الحرس والالاحاح وهو مظنة ان يفسدوا من تهاون الناس فيه التهاون الذي تقتضيه طبائع الجمهور عند لزهم الى ما فيه كلفة وتعب ، فواجب سياسة الأمة فيه ان يفرغوه في قالب الاعتدال . لان الاعتدال هو المعادلة بين الغلو والتقصير ففي تصوير سياسة الجمهور في صورة الاعتدال ترغيب لهم في اطمئنان انفسهم اليها وقبولهم اياها قبولا تندحض عنده خواطر الشعور بالكلفة والتعب . ومن الاعتدال الحذر من البلوغ الى النهايات في الكلفة التي تحمل على الرعية تجنباً للحرج لان الله تعالى قال « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

فان طالوت لما خرج بالجيش لقتال الفلسطينيين اراد ان يختبر صبر جيشه ومقدار طاعته لامره فقال لهم اني مجتاز بكم الاردن فلا يشرب منه احد منكم فمن شرب منه فليس مني فلما مر بالاردن شرب منه معظم الجيش للعطش الذي اصابهم ولم يمسك عن الشرب الا قليل . ولكن مثلي هذا لم يقم الاسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث جيشا وامر عليهم عبد الله بن حذافة وامرهم ان يطيعوه فغضب اميرهم يوما في شيء فقال لهم اليس قد امر النبي ان تطيعوني قالوا بلى قال عزمت عليكم لسا جمعتم حطباً واوقدتم نارا ثم دخلتم فيها ، فاوقدوا النار وقام بعضهم ينظر الى بعض واختلوا حتى خمدت النار وسكن غضبه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال « لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا (اي لصاروا الى جهنم لانهم قتلوا انفسهم) انما الطاعة في المعروف » .

واتى الله على النبي سليمان في حكمه في الغنم التي نقتش في حرث رجل فضاكما الى النبي داود فحكم بان الغنم تعطى لرب الزرع عوضا عن

زرعه ، فخرج الخصمان الى النبيء سليمان فقال الاحسن ان رب الزرع يجعل الغنم عنده يتقاضى من منافعها قيمة زرعه فاذا استوفاهما رد الغنم الى صاحبها ، فذاك الذي قال الله تعالى فيه « ففهمناها سليمان » فانه اعتدل في اقامة الحق .

وقد اوجب الله على المسلمين ان يثبت الواحد منهم لعشرة من العدو في الجهاد بقوله « وان تكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا » في اول الامر عند قلة عدد المسلمين ثم لم يطل الامر حتى ردهم الى ان يثبت الواحد لاثنتين فقال « الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » .

وقد ورد في الصحيح من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ما خيّر بين شيئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما .

وقال مالك في معنى قوله تعالى « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض » ان هذه العقوبات موكولة لنظر ولي الامر ليضع كل عقوبة على قدر جرم الجاني وكثرة مقامه في الفساد فيقتله إن قتل ويقطع يده ان سرق .

واما المجال الثاني فهو مجال اجراء المصالح التكميلية والتحسينية في المصالح العامة مثل نشر العلم ، ووعظ الناس ، وتنقيف العقول بالتربية الكاملة ، وايجاد الملاجيء والمطابخ الرفيقة ، ومثل المتزهات ومواضع الاستجمام ، والاسعافات العائلية والصحية . وفي المصالح الفردية الشخصية ، مثل استخلاص الناس حقوقهم بعضهم من بعض بدون خصام ، واحكام نظام العائلة من الازواج والاباء والابناء . وسياسة الدولة او القايم مقامها في تنفيذ مصالح هذا المجال يعتمد على اصل السماحة التي هي صفة الشريعة الاسلامية . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احب الدين الى الله الحنيفية السمحة » - وقال - رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى » .

ومرجع معنى السماحة الى التيسر الذي لا يفوت معه المقصد المطلوب وقال الله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله » - وقال - ولا تنسوا الفضل بينكم - وقال - والصلح خير » .

وفي حديث مالك بن الحويرث « اتينا رسول الله (1) ونحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله رفيقا فلما ظن انا قد اشتقنا اهلنا ساكننا عن تركنا بعدنا فاخبرناه ، قال ارجعوا الى اهليكم فاقبضو فيهم وعلموهم ومروهم » .

قبل لابن مسعود لوددنا انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعي من ذلك اني اكره ان املككم وانني اتخولكم بالموعظة كما كان النبي يتخولنا بها مخافة السائمة علينا (التخول التمهيد وقتا بعد وقت دون استمرار) .

وفي الحديث عن ابي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما فوعظهن وامرهن .

واما ميدان اهل الذمة فهم من كانوا كفارا فزاهم المسلمون وعرضوا عليهم الدين بالاسلام او الدخول في ذمة المسلمين اي في حكمهم وعهدهم فاختاروا الدخول في الذمة ولم يقاتلوا .

ولما كان هؤلاء يدخلون في الذمة دون تعاقد ولا شروط فاحكامهم مدونة في السنة وكتب الشريعة كما دوت احكام المسلمين فيجرون عليها لانهم ما دخلوا في الذمة الا والظن بهم انهم علموها ، فسياسة الاسلام فيهم ان يعاملوا معاملة الرعايا من المسلمين فيما عدا امور الديانة وفيما عدا الجهاد بهم في غزوات الاسلام ، فهم يقررون على دينهم وكنائسهم واموالهم ومعاملة بعضهم مع بعض في انسابهم وعقود ازواجهم وعبيدهم وموارثهم . ويقاقل المسلمون عنهم عدوهم ويستعينون بهم في القتال عنهم وينتصف بينهم فلا يظلم بعضهم بعضا .

ويحكم بينهم حكمهم الا اذا تحاكموا الى قضاة الاسلام فلولا الامور ان يحكموا بينهم ولهم ان يعرضوا عنهم بحسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين .

وتفرض عليهم الجزية وهي مال يعطونه لبيت مال المسلمين عرضا عن تكاليف بيت المال كلفة الدفاع عنهم والقتال من ورائهم ، وكان في الزمن الاول يقتل باربعة دنانير ذهابا او اربعين درهما فضة في كل سنة رجل على كل رجل حُر منهم ويقتل التخفيف والزيادة باجتهاد الخليفة واتباع المصلحة وقد اسقط

(1) يعنى في نفر من بنى ليث بن بكر وذلك سنة عشر .

عمر بن الخطاب عن نصارى قنبل وتونخ وبهراء الجزية التي على الرؤوس وفرض عليهم زكاة انعامهم ضعف زكاة المسلمين ولم يأخذ منهم عشر حبوبهم وثمارهم. اما اذا تضخم صرف الدينار والدرهم فان المفروض عليهم يقدر بقيمة ما كان من قبل .

ويشقق على مصالح بلادهم من اموالهم مثل اصلاح القناطر وكان من سنة عمر بن الخطاب ان يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين ببلادهم يوما وليلة فان حبسه مطر او مرض اتفق على نفسه .

واما الحكم بينهم وبين المسلمين في معاملاتهم فيجري فيها ما يجري على المسلمين فيما عدا تزوج رجالهم بالمسلات فلا يحل اتفاقا ، واما القصاص من المسلم اذا قتل ذميا قتل عدوان لا قتل غيلة ، فقال ابو حنيفة وابن ابي ليلى يقتص من المسلم اذا قتل الذمي ، وقال مالك لا يقتص منه الا اذا كان قتل غيلة . وقال الشافعي واحمد لا مطلقا .

وفي ميدان اهل العهد (ويسمّون اهل الصلح) وهم الكفار الذين قاتلوا المسلمين ثم عرضوا الصلح على ان يقرؤا ببلادهم او بعضها وان يتركوا على دينهم وعاداتهم على خراج يدفعونه على ارضهم وجزية يدفعونها على ذواتهم وعلى ما تعاقدوا عليه مع المسلمين من شروط لا تمنعها اصول الاسلام .

وسياسة الاسلام فيهم تجري على الوفاء بالعهود وان لا يخفر لهم بمعهد حتى ينقضوا العهد او تنتهي المدة التي تعاهدوا عليها ، وتشابه احكامهم احكام اهل الذمة في امور كثيرة ولها تفاصيل مبينة في علوم الشريعة والسنة .

وقد يشترط عليهم في عهد الذمة انهم يتزلون جيش المسلمين ويطعمونهم من حلال طعام اهل الكتاب شرطه حبيب بن مسلمة القهري على الارمن ، قال ابن عباس لا يحل لكم من اهل ذمتكم الا ما صالحتموهم عليه ولا تؤخذ منهم سلعة بغير ثمن .

ولا يخفر المسلمون لاهل العهد ما صالحوهم عليه وقد كان الوليد بن يزيد الخليفة ارجى اهل قبرص الى الشام بعد ان اقرهم في بلدهم الامير الفاتح معاوية بن ابي سفيان في خلافة عثمان ، فانكر فقهاء المسلمين على الوليد فلما ولى بعده يزيد بن الوليد ردهم الى قبرص فاستحسن المسلمون ذلك وراوه عدلا .

وأما الميدان الرابع فهو ميدان الأمم الذين هم علو لنا وفي حالة حرب بالفعل أو بالاستعداد من الجانبين . وهؤلاء يجب جهادهم للدعوة إلى الإسلام . وإذا طلبوا هدنة لمدة معينة أجيبوا إليها إذا كانت مصلحة قال تعالى « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » وكذلك التأمين لمدة معينة مثل الدخول إلى بلاد الإسلام لتجارة وعلى المتجرين منهم عشر ثمن ما يبيعونه أو على حسب ما يحدد لهم .

وإذا كانت المخالطة مع المخالفين في الدين قد لا تخلو من بوادر تصدّر منهم أو من المسلمين تثير غضبا ، أو تعريض برجحان أحد الدينين فقد جعل الإسلام من آدابه ترك المجادلة معهم إلا بالتسي هي احسن قال الله تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتسي هي احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا ءامنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » وقال « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » - والجاهلون هم المشركون - وقال « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » أي إذا سمعوا لغو المشركين من سب وأذى ومن عبارات الإشراك .

وجماع آداب المعاملة في الدين مع المخالفين يرجع إلى الدعوة للدين بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتسي هي احسن في قالب التسامح بقدر الإمكان تساعا لا يجزئهم على حرمة الإسلام وسلطانه .

التسامح

التسامح في اللغة مصدر ساعه إذا أبدى له السامحة القوة لأن صيغة التفاعل هنا ليس فيها جانبان فيتعين أن يكون المراد بها المبالغة في الفعل مثل عافاك الله . وأصل السامحة السهولة في المخالطة والمعاشرة وهي لين في الطبع في مظان تكثر في أمثالها الشدة ، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله قال « رَحِيمٌ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى »

وأنا أريد بالتسامح في هذا البحث ابتداء السامحة للمخالفين للمسلمين بالدين وهو لفظ اصطلاح عليه العلماء الباحثون عن الأديان من المتأخرين من أواخر القرن الماضي أخذوا من الحديث بُعثت بالحنيفية السمحة ، فقد صار هذا

اللفظ حقيقة عرفية في هذا المعنى ، وربما عبروا عن معناه ساففا بلفظ تساهل وهو مرادف له في اللغة ولكن الاصطلاح الذي خص لفظ التسامح بمعنى الساحة الخاصة تلقاء المخالفين في الدين كان حقيقا بان يترك مرادفه في اصل معناه ، فلذلك هجروا لفظ التساهل اذ كان يؤذن بقلة تمسك المسلم بدينه ، فتعين لفظ التسامح للتعبير عن هذا المعنى ، وهو لفظ رشيق الدلالة على المعنى المقصود لا ينبغي استبداله بغيره .

وان البحث عن تسامح الاسلام لمن اهم المباحث للناظر في حقائق هذا الدين القويم فان كثيرا من العلماء ومن المفكرين من المسلمين وغيرهم لا يتصور معنى سماحة الاسلام حتى تصورها وربما اعتقدوا انها غير موجودة في الاسلام ، وربما اعتقد مشيئتها احوالا لها تزيد في حقيقتها او تنقصها عما هي عليه ، ولقد نجد بعض العذر لهؤلاء في هذا الخطأ المختلف لانهم قد يشاهدون من احوال عامة المسلمين في كثير من عصور التاريخ ما يكون صورة يجعلونها حقيقة للتاريخ فيخالفون بذلك صورة حقيقة ماثلة في الخارج قائمة عليها شواهدا ، على ان بعضا من المسلمين قد حملهم على تناسي التسامح الاسلامي ما يلاقيهم به بعض اهل الملل الاخرى من صلابة المعاملة وسوء الطوية وتبيين الشر وتربص الدوائر واستغلال ما للمسلمين من تسامح لتحصيل فوائدهم وادخال الرزايا على المسلمين مما يبعث المسلمين الى اخذ الحذر والمعاملة بالمثل طيلة القرون حتى انساهم تسامحهم كما يقول المثل الدرُّ يذهب جفاء الحالب ، ولكن هذا له مجال آخر فلا يكون ذلك باعثا على تحريف معنى التسامح ، على ان هذه المعاملة قد لقيها المسلمون في كل العصور في وقت ظهور الدين فلم يكن ذلك حائلا بين المسلمين وبين تخلفهم بخلق التسامح واكتساب فضائله مع العلم بما ينالهم من جرائه من متاعب الحذر ، فان محاسن الخلال لا يشينها ما قد يضيع بسببها من المنافع وعلى المتخلق بالفضائل ان لا ينبذها لذلك ولكن ان ياخذ الحيلة لدفع مكارهها .

لاجل هذا نرى حقا علينا ان قفيض في بيان معنى التسامح الاسلامي ومواقفه ونكث من شواهد وشواهد اضداده حتى ينجلي واضحا بينا لا يقبل تحريفا لمعناه ولا شك في مغزاه .

ان قَرط حب المتدين دينه يثير فيه غيرة عليه هي الباعثة على كراهيته ما يخالفه فلذلك يدعو اهل الدين الى الرغبة في تكثير سواد اتباعه والى مناواة

من يأبى من متابعتة لا سيما اذا ضم اولئك الآبُونَ الى ابايتهم التنديد على الذين يُدْعَوْنَ اليه فاللائم على المحبوب بغض الملووم كما قال ابو الطيب

أَحِبُّهُ وَأُحِبِّ فِيهِ مَلَامَةً إِنْ الْمَلَامَةُ فِيهِ مِنْ أَعْدَائِهِ

فلذلك كان اهل الاديان منذ عُرِف التاريخ يجعلون الدين جامعة ومانة ، اى كما يجعلونه جامعا للمتدينين به في المودة وحسن المعاشرة والعصبية ، كذلك يجعلونه مانعا من الامتزاج والمعاشرة والمودة مع المتدينين بغير دينهم ، ثم تشب بينهم بحكم التولد والتدرج صدف الكراهية ثم الغلظة ثم البطش باولئك المخالفين ، وشواهدُ التاريخ على ذلك كثيرة ، لذلك كانت الامم اذا غلبت امةٌ متدينةٌ امةً تدين بغير دينها جعلت اول ما يحمله عليه الغالبُ المغلوب ان يصده عن دينه وان يعث بشعائره من هدم معابد واحراق كتب وتقتيل وتمثيل ، كما فعل الاشوريون باليهود وكما فعل الرومان باليهود ايضا ، وكما فعل الحيشة بالعرب حين جاءوا لهدم الكعبة بمكة في عام الفيل ، وكما قص الله تعالى من قصة اصحاب الاخدود وهم من اهل اليمن المتهودين ، بنصارى نجران . اما الغلظة في معاملة المتدينين بالدين المخالف اذا وقعوا تحت حكم المخالفين فشواهدُها في تاريخ الاديان كثيرة فقد قص القرمان في خبر موسى « وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ » ، وان قريشا لم يحتملوا مشاهدة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنامروا وبعثوا سفيهم فوضعوا على ظهره حين سجوده سكينَ جزور (1) ، وتعرضوا لابى بكر فمنعوه الجهر بقراءة القرآن حتى هم بالخروج من مكة قاصدا بلاد الحبشة .

وهذا السلوك في المعاملة لم يكن خاصا باهل الاديان الضالة بل جاءت به تعاليم بعض الاديان السماوية لحكمة ناظرة الى قصور اخلاق متبعي تلك الاديان او عدم استكمال عصور اخلاقهم .

اما الاسلام فمع ما دعا اليه اتباعه من جعله الدين هو الجامعة العظمى التي تضمحل امامها سائر الجامعات اذا خالفتها ، فهو لم يجعل تلك الجامعة

(1) السلى المجلدة التى يكون فيها الجنين من الحيوان . والجزور الناقصة التى جزرت اى نحرّت .

سببا للاعتداء على غير الناخل فيها ، ولا لغمص حقوقه في الحياة واجراء الاحكام فجعل التسامح من اصول نظامه .

ان التسامح في الاسلام وليد اصلاح التفكير ومكارم الاخلاق اللذين هما من اصول النظام الاجتماعي في الاسلام كما تقدم ، وان الفكر الصحيح السليم من التاثيرات الباطلة ومن العوائد المعوجة يسوق صاحبه الى العقائد الحقبة ، ثم هو يكسب صاحبه الثقة بعقيدته والامن عليها من ان يزلزلها مخالف ، فهو من هذه الجهة قليل الخدر من المخالف في العقيدة لا يشتر من وجوده ولا يقف شعره من سماعه بيد انه ربما احس من ضلال مخالفه باحساس يضيق به صدره وتملئ منه نفسه تعجبا من قلة اعتداء المخالفين الى العقيدة الحقبة وكيف يغيب عليهم ما يبدو له هو واضحا بينا ، فههنا يجيء عمل مكارم الاخلاق ، فيكون من النشأة على مكارم الاخلاق معدل لذلك الحرج وشارح لذلك المصدر الضيق ، حتى يتدرب على تلقي مخالفات المخالفين بنفس مطمئنة وصدر رحب ولسان طلق لاقامة الحجة والهدى الى المحجة دون ضجر ولا ستامة

وقد جاءت وصايا الاسلام مثيرة لهذين الاصلين في نفوس اتباعه : فأما اثارة اصل الثقة بصحة العقيدة دون التقات لعقيدة الغير فبمثل قوله تعالى « انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون - وقوله - يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » ولقد كان لما في عقيدة الاسلام من تصديق انبياء بني اسرائيل اثر بيس في التسامح مع اهل الكتاب ، ففي جميع ما اثاره الاسلام في نفوس المسلمين عاذر يعطرون به المخالفين في الدين .

واما اثارة اصل مكارم الاخلاق فبمثل قوله تعالى « لعلك بائع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين » - وقوله - « فاعلمك بائع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا » - وقوله - « فاعلمك تارك بعض ما يوحي اليك وضائق به صدرك ان يقولوا ولا انزل عليه كثر او جاء معه ملكك انما انت نذير » ، وان اثارة هذا الاصل في النفوس توسع ذلك العذر .

فلذلك يحق لنا ان نقول ان التسامح من خصائص دين الاسلام وهو اشهر مميزاته وانه من النعم التي اتعم بها على اضداده واعدااته ، وادل حجة على رحمة الرسالة الاسلامية المقررة بقوله تعالى « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » .

لقد أسس الاسلام للتسامح أسسا راسخة وعقد له موثقة متينة ، وفصل فصلا مئبنا بين واجب المسلمين بعضهم مع بعض في تضامتهم وقوادهم من جهة ما يجمعهم من الجامعة الاسلامية ، وبين حسن معاملتهم مع من تقتضي الاحوال مخالطتهم من اهل الملل الاخرى ، وقاعدة هذه الأسس هي القاعدة الفكرية النفسية وتلك هي ان القروان وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات يعلم المسلمين ان الاختلاف ضروري في جيلة البشر وانه من طبع اختلاف المدارك وتقوات العقول في الاستقامة ، وهذا المبدأ اذا تخلق به المرء اصبح ينظر الى الاختلاف نظرة الى تفكير جبلي تتفاوت فيه المدارك اصابة وخطئا ، لا نظره الى الامر المدوناني المشير للغضب ، قال الله تعالى « ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » - وقال - « قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » - وقال - « لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا تنازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون » . فهذا اساس خلقي عظيم وهو ان يكون المسلم يضع الاشياء مواضعها ويحكم لها باوصافها ولا يكون مندفعا الى جميع العوارض التي تعرض له باحساس ودافع متحد لا يستطيع مخالفته .

فالاسلام دعا الناس الى الوحدة في دين الفطرة وآراهم عاسنها ، ولكنه لم يدع اتباعه الى مناواة من اعرض عن الدخول في تلك الوحدة واختار لنفسه الحالة الناقصة ، وبقية أسس التسامح حاصلة بوصايا الاسلام بحسن معاملة المخالفين في الدين ليهذب من الاحساس الذي ينشأ عن المخالفة حتى لا يتجاوز اعتقاد المسلم كمال حاله الى ان يكون علوا وحنقا وبغيضا لاهل الاديان من جهة المخالفة في الدين .

ان التسامح يظهر مفعوله في المواقع التي هي مظنة ظهور ضده اعني التعصب ، وقد كان للتعصب في الدين مظهران : احدهما وهو اقواما المعاملات التي تعرض عند الانفعالات الناشئة عن التخالف الديني مثلما يحدث بين فريقين مختلفين بالدين في حال تلبس احدهما بمزاولة رسومه الدينية التي تضاد معتقد الفريق الآخر مضادة قوية او ضعيفة ، فالقوية مثلما يحدث بين الهندوس وسلمى الهند من المقارعات في حفلات الاعياد لا سيما في حال ذبح

القرابين من البقر ، والضعيفة مثلما يحدث عن مشاهدة اجراء رسوم المخالفين في الدين من غضب المشاهدين كما وقع يوم أحد اذ قال ابوسفيان «اعلُ هُبْلُ»

فقال المسلمون « اللهُ اَعلى وَاَجَلُ » .

والمظهر الثاني في المعاملات الدنيوية التي لا علاقة لها بالانفعالات الدينية وهي المعاملات التي تعرض بين فريقين مختلفين في الدين متجاورين في مكان مثل ما عرض من المعاملة بين المسلمين واليهود في المدينة وما حولها ، والمعاملة بين المسلمين والنصارى في قبائل العرب الذين اسلم بعضهم وبقي بعض على النصرانية مثل تغلب وكتب وطبي ، فاذا عرضنا تسامح الاسلام مع المخالفين في الدين راينا تسامحا كاملا واضحا في المظهرين كليهما .

اما في المظهر الاول وهو مظهر المعاملات العارضة عند الانفعالات الدينية فوصايا القران المسلمين بالاغضاء عند مشاهدة مزاوله المخالفين في الدين لرسوم ادبائهم قال الله تعالى « وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » وفي حديث لطعم المسلم اليهودي حين قال والذي اصطفى موسى على العالمين ان رسول الله لما بلغه ذلك قال « لَا تُخَيِّرُونِي عَلَىٰ مُوسَىٰ - وفي رواية لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ » والمقصود من ذلك النهي عن التظاهر بذلك بين ظهرائي اليهود حرصا على استبقاء حسن المعاشرة وتجنبنا لحوادث العصبية ، فمورد ذلك الحديث تاسيس للتسامح الاسلامي .

واما في المظهر الثاني مظهر المعاملات الدنيوية البحتة فقد امر الاسلام بالتسامح في مختلف احوال المخالطة من المخالطة العائلية التي في قوله تعالى « ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فأتبشكم بما كنتم تعملون » وللاية نظائر . ولقد اباح للمسلمين المصاهرة مع اهل الكتاب لكون الخلاف بينهم في العقيدة اضعف من الذي بين المسلمين وبين المشركين ، وكذلك في معاملات الصعبة مع المخالفين في الدين قال تعالى « لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » .

قال ابن عباس وتقسطوا اليهم اى بالصلة وغيرها ، وقد ذكر فخر الدين وغيره ان قول الجمهور ان هذه الآية باقية بالحكم عن منسوخة ، قلت والصحيح انها غير منسوخة وقد احتج بها اسماعيل بن اسحاق احتجاج ما ليس بمنسوخ وهو من اعظم علماء المسلمين ، قال ابن العربي في احكام القرآن قوله تعالى وتقسطوا اليهم اى تعطوهم قسطا من اموالكم وليس يريد به العدل فان العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل وقد روي ان اسماعيل القاضي (1) دخل عليه ذمي فأكرمه فوجد عليه الحاضرون قتلا هذه الآية عليهم اهـ . أشار ابن العربي الى ما ذكر عياض في المدارك ان القاضي اسماعيل بن اسحاق دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النصراني (2) وزير المعتضد بالله العباسي فقام له ورجب به فرأى انكار الشهود ذلك فلما خرج الوزير قال اسماعيل قد علمت انكاركم وقد قال الله تعالى لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم وهذا من البر ، وقال ابن الفرس (3) في احكام القرآن في هذه الآية دليل على جواز الصدقة على اهل الذمة دون اهل الحرب .

وكان شئت قلن بشواهد التاريخ في عصور الاسلام الجارية على تعاليمه الحقة والمثمرة عن الافن والتحريف تجدد مصداق ما ذكرناه

لقد مزاج المسلمون أما مختلفة الاديان دخلوا تحت سلطانهم من نصارى العرب وسجوس الفرس ويعاقبه القبط وصابئة العراق ويهود أريحاء فكانوا مع الجميع على احسن ما يعامل به العشيرة عشيرة فتعلموا منهم وعلموهم وترجموا كتب علومهم وجعلوا لهم الحرية في اقامة رسومهم واستبقوا لهم عوائلهم المتولدة من اديانهم وربما شاركوهم في كثير منها بعنوان عوائل كما كان عملهم في عيد التوروز وعيد الفميس في مصر .

- (1) هو اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد الجهضمي الازدي البصري ثم البغدادي المالكي ولد سنة مائتين وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين من اعلام مذهب مالك بالعراق قيل انه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق .
- (2) عبدون بن صاعد بن مخلد وزير للمعتضد العباسي وكان نصرانيا .
- (3) هو عبد المنعم بن محمد الحرجي الفرناطي المتوفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة اخذ عن المازري وابى بكر بن العربي له كتاب احكام القرآن لم يطبع .

ولم يحفظ التاريخ ان امة سوت رعاياها المخالفين لها في دينها برعاياها الاصليين في شان قوانين العدالة ونوال حظوظ الحياة بقاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا مع تخويلهم البقاء على رسومهم وعاداتهم ، مثل امة المسلمين فحقيق هذا الذى نسميه التسامح بان نسميه العظمة الاسلامية ، لاننا نجد الاسلام حين جعل هذا التسامح من اصول نظامه قد انبأ على انه ملئ بثقة النفس وصدق الموقف وسلامة الطوية وكل اناء بالذى فيه يرشح ، وقد اعرّب عن ذلك كله قوله تعالى « قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني » وما هو الا المقام الذى اعرّب عن مثله ابو العلاء المعرى في قوله :

عَكُوثُمْ فُتَوَاضَعْتُمْ عَلَى ثِقَةٍ لَمَّا تَوَاضَعَ اقْوَامٌ عَلَى غَرٍّ

الفهرس

صحيفة

5	تهد
7	شرح القرض
8	الدين
10	الاديان الالهية السابقة الاسلام
13	الاسلام
15	ما هو الاسلام
23	الاعتدال او التوسط
25	السماحة
28	الاسلام حقائق لا اوهم
40	دفع ايراد
41	عمل الاسلام فى اقامة اصول النظام
45	القسم الاول - فى اصول اصلاح الافراد
46	اصلاح الاعتقاد
51	اصلاح التفكير
63	اصلاح العمل
80	ايجاد الوازع النفسانى
89	آثار الوازع النفسانى والاصلاح الفردى والاجتماعى
91	الحث على اكتساب العلم
95	تعميم الدعوة للاصلاح الفردى بين المسلمين
97	شان المرأة فى الاسلام

103 القسم الثاني - في الإصلاح الاجتماعي
104 ايجاد الجامعة الاسلامية
115 تكوين جماعة المسلمين
119 الاخوة الاسلامية
123 اصول نظام سياسة الامة
	الفن الاول :
123 مكارم الاخلاق
132 العدالة والمروءة
133 الانصاف من النفس
133 الاتحاد - الوفاء
135 فوائد الاتحاد
137 المؤسسات
	الفن الثاني :
143 فيما على ولاة الامور تسييره وتحقيقه لصالح الجمهور
143 المساواة
152 موانع المساواة
159 الحرية
169 الحرية المنشودة
178 تعيين الحق
185 العدل
190 مال الامة
197 توفير المال للامة والاقتصاد لاجله
205 الحكومة والدولة الاسلامية
211 صفة الحكومة الاسلامية ونزعتها
213 ديموقراطية الحكومة الاسلامية
215 الدفاع عن الحوزة او حماية البيضة
221 سياسة الحكومة الاسلامية
226 التسامح

طبع بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

1964

... ان امة تنشأ على الطبع بالرأى
 الصريح والتخلق بافلاق الاخوة ، والمساواة ،
 ومحبة الحرية : وتوفيه العدل ، لامة خليفة
 بأن تعرف منزلة الوحدة . فنكون متمدة
 متوافقة ونصبح كالجسد الواحد تراه
 عديد الاعضاء والمشاعر ولكن
 متحد الاحساس متحد العمل فان
 الناس اذا كانوا سواء متقابين اتفت
 عنهم دوايل الفساد بينهم

Bibliotheca Alexandrina



0579603

